

الثقافة الإسلامية

المستوى الرابع (٤٠١)

تأليف

الشيخ محمد قطب، الشيخنا محمد المصطفى

الشيخنا مصطفى كامل

مراجعة

الدكتور محمد إبراهيم علي، الدكتور حسين جاهد حسن

مركز النشر العالمي
جامعة الملك عبد العزيز
جدة

الثقافة الإسلامية

المستوى الرابع (٤٠١)

تأليف

الشيخ محمد قطب، الشيخنا محمد رشيد

الشيخنا مصطفى كامل

مراجعة

الدكتور محمد إبراهيم علي، الدكتور حسين جاهد حسن

مركز النشر العالمي

جامعة الملك عبد العزيز

ص ب ١٥٤٠ - جدة ٢١٤٤١

الطبعة الأولى (١٩٨٠م)

© ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦ م) جامعة الملك عبد العزيز

جميع حقوق الطبع محفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب ، أو تخزينه في أي نظام لحزن المعلومات واسترجاعها ، أو نقله على أية هيئة أو بآية وسيلة ، سواء أكانت إلكترونية ، أم شرائط ممغنطة ، أم ميكانيكية ، أم استنساخاً ، أم تسجيلاً ، أم غيرها إلا بإذن كتابي من صاحب حق الطبع .
الطبعة الأولى : ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦ م) .
الطبعة الرابعة عشرة : ١٤١٧ هـ (١٩٩٦ م) .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

قطب ، محمد

الثقافة الإسلامية : المستوى الرابع / تأليف محمد قطب ، محمد المبارك ،
مصطفى كامل . - ط ١٤ . - جدة .

... ص ١٠٠ سم

ردمك X-٠١١-٠٦-٩٩٦٠ (مجموعة)

٠-٠٨١-٠٦-٩٩٦٠ (ج ٤)

١ - الثقافة الإسلامية ٢ - العبادات (فقه اسلامي) أ - المبارك ، محمد
(م . مشارك) ب - كامل ، مصطفى (م . مشارك) ج - العنوان

١٧/٠١٥١

ديوي ٢١٤

رقم الإيداع : ١٧/٠١٥١

ردمك : X-٠١١-٠٦-٩٩٦٠ (مجموعة)

٠-٠٨١-٠٦-٩٩٦٠ (ج ٤)

مطابع جامعة الملك عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بحمد الله وحسن توفيقه أصبحت مادة الثقافة الإسلامية مادة اجبارية « متطلبات جامعة » على جميع طلاب الجامعة باختلاف مستوياتهم الدراسية .
واهتماما بهذه المادة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية باعتبارها الكلية المشرفة على تدريس هذه المادة فقد طلبت من بعض أساتذة مادة الثقافة الإسلامية بقسم الدعوة وأصول الدين بالكلية وضع منهج لهذه المادة يساعد الطلاب الدارسين على فهمها ويشرح بعض مفرداتها يكون في يد الطالب حسب مستواه . وقد وزع منهج هذه المادة على أربعة مستويات حسب المنهج المعتمد .
نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ؟

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
راشد بن راجح الشريف
مكة المكرمة ١٣٩٦/٧/١٨ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الثقافة الإسلامية

المستوى الرابع (٤٠١)

الهدف من هذا المنهج ربط الطالب بمجتمعه الذى يعيش فيه ، والذى سيتدخل اليه بعد شهور قليلة عاملا فيه ومتفاعلا معه على نطاق عملى ، ليتعرف على الصورة الواقعية لهذا المجتمع ، مقيسة بالصورة التى ينبغى أن يكون عليها ، ويتعرف على مشكلات هذا المجتمع وانحرافات والسبيل الى تقيمه .

وينقسم المنهج الى قسمين :

القسم الاول

دراسة المجتمع الإسلامى المثالى

يبدأ هذا القسم بدراسة الصورة المثالية للتطبيق الإسلامى فى عالم الواقع، ممثلة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين ، ثم دراسة الانحراف التدريجى الذى وقع فيه المسلمون فبعدوا رويدا رويدا عن التطبيق الصحيح للإسلام وما ترتب على ذلك من آثار .

أولا - الصورة المثالية للأمة الإسلامية ممثلة فى عصر صدر الإسلام
وتشتمل على النقاط التالية :

١ - المعنى الحقيقى للأمة فى التصور الإسلامى وهو « مجموعة من البشر تجمعهم العقيدة الصحيحة فى الله » ، فى مقابل التصور الجاهل وهو « مجموعة من البشر تجمعهم أرض مشتركة ولغة مشتركة وجنس مشترك وفاض مشترك وآمال مشتركة ومصالح مشتركة » دون اعتبار للعقيدة .

٢ - السمات التى اتصفت بها الأمة الإسلامية لتستحق عند الله أن يصفها فى كتابه الكريم بقوله سبحانه : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) (١) ومن أبرز هذه السمات :

---

(١) من الآية ١١٠ سورة آل عمران

- (أ) تعمق معانى الايمان فى قلوبهم ، وجدية اخذهم بالكتاب والسنة وارخاصهم انفسهم فى سبيل الله .
- (ب) انصهار الاجناس والشعوب واللغات فى امة واحدة ، متحدة العقيدة ، متحدة الوجهة .
- (ج) تحقق المعانى الصحيحة للحرية والاخاء والمساواة فى عالم الواقع لا فى عالم الشعارات .
- (د) تحقق العدل الربانى بصورة فريدة فى التاريخ وخاصة بين المسلمين وغير المسلمين (حادثة الشاب القبطى مع ابن عمرو بن العاص ، واليهودى الذى سرق درع على - كرم الله وجهه - وامثالهما كثير) .
- (هـ) الوفاء بالمواثيق (مثال صلح الحديبية) ، عهد ابنى عبدة لاهل الشام ورد الجزبة اليهم .. الخ .. الخ) . فى مقابل الامم التى تبرم المواثيق وهى تضر فى نفسها نقضها فى اول فرصة مواتية .
- (و) التكافل داخل الامة الاسلامية على جميع مستوياته .
- (ز) اخلاقيات الاسلام التى يبتغى بها وجه الله فى مقابل الاخلاق النفعية السائدة فى الغرب اليوم .

ثانيا - خط الانحراف :

ويشتمل على الانحرافات التدريجية المتوالية التى حدثت فى العهد الاموى ، ثم العهد العباسى ، ثم العهد التركى حتى العصر الحاضر ، مع ابراز انحرافات معينة كان لها اثرها السيئ فى حياة المسلمين ، من بينها :

١ - الانحراف فى مفهوم العبادة ، فبعد ان كان شاملا لكل نشاط الانسان على الارض كما تبينه الآية : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (١) والايقان : (قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك امرت وانا اول المسلمين) (٢) . ظل يضيق تدريجيا حتى أصبح محصورا فى شعائر التعبد فحسب .

٢ - الانحراف فى مفهوم عقيدة القضاء والقدر ، فبعد ان كانت عقيدة دافعة

(١) الداريات ٥٦

(٢) الانعام ١٦٢ ، ١٦٣

الى القوة والصمود في وجه الاحداث اطمئنانا الى قدر الله ، أصبحت عقيدة مخلدة تدعو الى الرضا بالفقر والعجز ادعاء بأنه قدر من عند الله .
٣ - الانحراف في مفهوم التوكل وهو التوجه الى الله والاعتماد عليه بعد الأخذ بالأسباب ، وتحويله الى تواكل سلبي مع القعود عن السعى وعدم الأخذ بالأسباب وما ترتب على ذلك من تخلف علمي واقتصادي ومادي .

٤ - الانحراف في مفهوم الزهد وهو الاستعلاء على الشهوات مع الإيجابية الكاملة والفاعلية في واقع الأرض ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتحويله الى عزلة سلبية وانصراف عن مواجهة الباطل وتقويمه ، وانصراف كذلك عن عمارة الأرض بدعوى أنها تخالف الإيمان الصحيح .
٥ - وقف الاجتهاد وانصراف الفقهاء الى التقليد ، مع تعصب كل فريق لمذهبه الخاص ،

٦ - ظهور الفرق المختلفة وتفتيت الوحدة العقيدية للمسلمين .
٧ - تحويل الاسلام في قلوب الناس - في النهاية - الى مجموعة من الخرافات ومجموعة من التقاليد المظهرية الخاوية من الروح .

ثالثا - الآثار المترتبة على انحراف المسلمين عن الاسلام : ويبرز فيها النقاط الآتية :

١ - الضعف العلمي والمادي والاقتصادي والسياسي والعسكري الذي اصاب العالم الاسلامي في مجموعه .

٢ - وقوع العالم الاسلامي فريسة لاعدائه وما حدث من غزو عسكري واقتصادي وسياسي لمختلف بلدان العالم الاسلامي .

٣ - الأحوال التي تعانيها الاقليات الاسلامية كمسلمي الفلبين ومسلمي روسيا والصين وغيرهم .

٤ - حالة الانهيار التي اصابته المسلمين تجاه أوروبا ومهدت في قلوبهم لتقبل الغزو الفكري .

القسم الثانى

أحوال المجتمع الإسلامى المعاصر

ويشتمل هذا القسم على ثلاثة موضوعات رئيسية ، هى :

الغزو الفكرى - وحركات البعث الإسلامى والسبيل لاصلاح احوال

المسلمين .

أولا : الغزو الفكرى - تبرز فيه النقاط الآتية :

١ - تعريف الغزو الفكرى وبيان أسبابه (ضعف المسلمين وتخلفهم وانبهارهم بما عند الغرب) وبيان أهدافه (محاولة اقتلاع العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين وتحويل واقعهم الى صورة مخالفة للصورة الإسلامية) .

٢ - بيان الوسائل التى يستخدمها الغزو الفكرى لبلوغ أهدافه ، ومن بينها :

(أ) وضع المستعمرين فى البلاد التى احتلوها سياسات تعليمية تخرج أجيالا لا تعرف حقيقة الإسلام وتجنح الى الانسلاخ منه .

(ب) محاولة افساد المرأة المسلمة بدعوى تعليمها وتحريرها حتى لا تلقن ابناءها قواعد الدين الإسلامى والسلوك الإسلامى والأخلاق الإسلامية (مع بيان ان الإسلام يحرص على تعليم المرأة المسلمة وانسانيتها وكرامتها ، ولكن دون أن يفسد أخلاقها أو يصرفها عن القيام بشئون أسرتها وتربية أبنائها) .

(ج) افساد مفهوم السياسة وفصل السياسة عن الدين لايجاد أنظمة لا تحكم بما أنزل الله .

(د) افساد الثقافة والفن ووسائل الاعلام بتوجيهها توجيها بعيدا عن الإسلام .

ثانيا - حركات البعث الإسلامى :

تدرس فيه حركات البعث التى قامت كرد فعل لفساد الأحوال الداخلية من جانب والغزو السياسى والعسكرى والفكرى من جانب آخر ، مع بيان أنها الحركات الطبيعية السليمة التى ينبغى أن تقوم فى العالم الإسلامى لردده الى الصورة الصحيحة .

ويبدأ بدراسة حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتبارها الحركة الرائدة التي غدت الحركات الأخرى ، وباعتبار أنها نبعت من البيئة التي يعيش فيها الطالب السعودي وهي المملكة العربية السعودية ، ثم تؤخذ الحركات الأخرى التالية بإيجاز لبيان الخط التاريخي وهي المهدية ، والسورسية ، وحركة الجهاد الجزائرية بقيادة عبد القادر الجزائري ، وحركة الإخوان المسلمين ، وحركة الجماعة الإسلامية بباكستان ، وحركة دار اسلام بآندونيسيا ، وحركة جماعة النور بتركيا .

ثالثاً - سبيل الإصلاح :

تدرس فيه الوسائل التي يمكن إعادة الأمة الإسلامية الى عظمتها السابقة وخبريتها التي فقدتها خلال الأجيال ، مع بيان أن البشرية كلها اليوم في حاجة ملحة الى الاسلام ، ولكن ينقصها أن ترى صورته التطبيقية السليمة على أيدي المسلمين .

ومن أبرز هذه الوسائل :

- (أ) ازالة الجهالة المتفشية بحقائق الاسلام باستخدام وسائل الاعلام ووسائل التعليم .
- (ب) التربية الإسلامية الصحيحة في المدارس والجامعات .
- (ج) الدعوة الى تصحيح ما يوجد من النظم والتطبيقات في البلاد الإسلامية مخالفاً للشريعة الإسلامية .
- (د) الدعوة الى ازالة الحواجز القائمة بين مختلف بلاد العالم الاسلامي بما في ذلك الحواجز الجمركية وحواجز الانتقال من بلد الى آخر .
- (هـ) تقوية اقتصاديات العالم الاسلامي واستغلال موارده الطبيعية الهائلة في اقامة أمة متكاملة مترابطة .
- (و) الأخذ بوسائل التقدم المادي ولكن على أساس من الروح الإسلامية التي لا تفصل بين الدين والدنيا ، ولا بين الدنيا والآخرة .

القسم الأول
المجتمع الإسلامي المثالي
وخط الانحراف عنه
والغزو الفكري في البلاد الإسلامية

كتب هذا القسم الأستاذ الشيخ محمد قطب

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

لكي ندرس المجتمع الاسلامي المعاصر ، ونعرف مدى استقامته على امر الاسلام او بعده عنه ، ومدى ما طرأ عليه من انحراف على مدى التاريخ ، ينبغي اولاً ان نعرف الصورة الصحيحة للمجتمع الاسلامي ، كما تحققت بكاملها في الجيل الاول للمسلمين ، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلفاء الراشدين ، فهذا هو مقياسنا الدائم الذي ينبغي ان نرجع اليه لنصح خطانا على الطريق .

ولكي ندرك حقيقة الاسلام - التي قام عليها ذلك المجتمع الاسلامي الاول - ينبغي لنا ان نعرف حقيقة الجاهلية ، فكما قال عمر - رضي الله عنه - « لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية » . فان الاسلام هو الوجه المقابل تماماً للجاهلية ، واذا لم نعرف الجاهلية على حقيقتها ، فقد تفوتنا معرفة الاسلام على حقيقته ، ويفوتنا ادراك كثير من قيمه ومفاهيمه ..

وكثيراً ما تخطت الكتب التي نقرأها بين جوهر الجاهلية ومظاهرها . فتقول في تعريف الجاهلية تلك الجملة المشهورة : « كان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويثدنون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ؛ ويقومون بغارات السلب والنهب ، فنهاهم الاسلام عن ذلك » .

وهذا كله حق . ولكنه لا يبين الجوهر الحقيقي للجاهلية . فقد توجد الجاهلية دون عبادة الأصنام الظاهرة المحسوسة ، ودون واد للبنات أو شرب الخمر أو لعب الميسر أو غارات للسلب والنهب .. إنما هذه كلها مظاهر وجدت في الجاهلية العربية قبل الاسلام وليس من الضروري أن توجد في كل جاهلية . بل ان الجاهلية الحديثة المسيطرة على الغرب لتكاد تخلو من هذه المظاهر كلها . فيما عدا الخمر والميسر - ومع ذلك فهي جاهلية كاملة ، بل هي أعتى جاهليات التاريخ .

يجب علينا اذا ان نتعرف على الجوهر الحقيقي للجاهلية - الجوهر المشترك بين الجاهليات جميعاً في كل التاريخ ، والذي من أجله تكتسب الجاهلية

صفنها - ثم نتعرف بعد ذلك على مظاهر الجاهلية العربية التي نحن معنيون بدراستها ، كما نتعرف - اذا شئنا - على مظاهر الجاهليات الأخرى - وبصفة خاصة جاهلية القرن العشرين التي تحيط بالعالم الاسلامي من كل جانب ، وتفزوه بكل وسائل الفزو وفي مقدمتها الفزو الفكري والروحي .

واذا كان القرآن هو الذي استخدم لفظة « الجاهلية » لأول مرة ، وجب علينا أن نرجع الى كتاب الله لنعرف منه التعريف الصحيح للجاهلية في جوهرها الحقيقي لا في مظاهرها الخارجية .

فاذا رجعنا الى القرآن في المواضيع التي ذكر فيها لفظ « الجاهلية » او اشتقاقاته « يجهلون » « تجهلون » « الجاهلين » . . او مرادفها : « لا يعلمون » نجد أن هذه الالفاظ قد استخدمت في معنيين محددين : اما الجهل بالالوهية أي عدم معرفة الله المعرفة الحققة ، واما اتباع غير ما أنزل الله :

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا يا موسى اجعل لنا الهة كما لهم آلهة ، قال انكم قوم تجهلون » (١) أي تجهلون حقيقة الالوهية .

« افحكم الجاهلية يغفون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ » (٢) أي الحكم بغير ما أنزل الله .

واذا استعرضنا بقية النماذج فسنجد أنها تشير الى واحد من هذين المعنيين أو كليهما ، بحيث نستطيع أن نحدد بدقة معنى الجاهلية كما استخدمه القرآن الكريم بأنه : الجهل بالالوهية ، وعدم اتباع ما أنزل الله .

اما المظاهر المختلفة من عبادة أصنام وواد بنات وشرب خمر ولعب ميسر وفارات سلب ونهب فكلها أشياء ناجمة عن هذا الجوهر الاساسي وهو الجهل بالالوهية وعدم اتباع ما أنزل الله . ولكنها كما قلنا ليست حتمية . وليس من الضروري أن توجد في كل بيئة وكل عصر ، وقد لا توجد على الإطلاق ، ومع ذلك تظل الجاهلية جاهلية ما دامت لا تعرف الله معرفة صحيحة ولا تقدره حق قدره : « وما قعدوا الله حق قعدوه » (٣) لتشارك به غيره وما دامت لا تتبع ما أنزل الله بل تنبغ ما يمليه عليها الهوى والشهوات .

(١) الامراء ١٢٨

(٢) المائدة ٥٠

(٣) الزمر ٦٧

والاسلام هو الوجه المقابل تماما للجاهلية فاذا كانت الجاهلية هي الجهل بالله فالاسلام هو المعرفة الحققة بالله التي تؤدي الى الايمان به وحده دون شريك . واذا كانت الجاهلية هي عدم اتباع ما انزل الله ، ورفض الحكم بما انزل الله ، فالاسلام هو السمع والطاعة لله ، واتباع ما انزل الله .

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (١) أى الذين يعرفون الله حق معرفته والذين لا يعرفون .

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (٢)
« انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » (٣)

فالاسلام - اسلام الوجه لله ، او اسلام النفس لله - يقتضى معرفة حققة بالله تؤدي الى الايمان به وحده دون شريك ، والى خشيته وتقواه ، والى اتباع أوامره والالتزام بمنهجه فى الحياة .

« افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ؟ انما يتذكر اولو الالباب ، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار ، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (٤)

واقعد كان هذا المعنى الذى فهمه المسلمون الاوائل من الاسلام ، وتحقيق هذا المعنى بكامله فى واقع حياتهم ، هو الذى اخرجهم من جاهلياتهم التى كانوا عليها ، والذى اوصلهم فى مدارج الرقى الايمانى والعظمة النفسية والروحانية الى المرتبة التى استحقوا فيها وصف خالقهم - سبحانه - بانهم خير امة فى تاريخ البشرية :

« كنتم خير امة اخرجت للناس : تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٥)

(١) الزمر ٩

(٢) النساء ٦٥

(٣) النور ٥١

(٤) الرعد من ١٩ الى ٢٤

(٥) آل عمران ١١٠

نشأة الجيل الأول

كيف نشأ ذلك الجيل الفذ الذي لا مثيل له في تاريخ البشرية كله ؟ . .
كيف كانت حياة الناس في الجاهلية ، وكيف صاروا الى ما صاروا اليه
من مستويات رفيعة سامية ، وما العناصر التي أثرت في هذا التكوين النموذجي
الرائع على غير مثال مسبوق ولا ملحق ؟

إذا نظرنا الى حياة الناس في الجاهلية في أنحاء الجزيرة العربية وجدنا
الشرك قائما في جميع صورته وأشكاله . فهم يعرفون الله - نظريا - ويعرفون
انه خالق السموات والأرض كما سجل عليهم القرآن : « ولئن سألتهم من
خلق السموات والأرض ليقولن الله » (١) « قل لمن الأرض ومن فيها ان
كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون ؟ قل من رب السموات
السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل افلا تتقون ؟ قل من بيده
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل
فانني تسعرون ؟ » (٢) «

ولكن هذه المعرفة النظرية لا تأثير لها في واقع حياتهم ، فلا هي تمنعهم
من الشرك في العقيدة ولا الشرك في اتباع غير ما أنزل الله . ففي العقيدة يعتقدون
ان هناك آلهة أخرى يعبدونها مع الله أو من دون الله في الحقيقة ، وفي الاتباع
يحرمون ويحلون من عند أنفسهم ولا يتبعون ما أنزل الله :
« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبؤنا
ولا حرمنا من دونه من شيء » (٣)

ولم تكن الأصنام والملائكة والجن هي المعبودات الوحيدة التي يعبدونها
من دون الله وان زعموا انهم انما يعبدونها لتقربهم الى الله زلفى : « والذين اتخذوا
من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » (٤) بل كانت هناك في
الحقيقة أرباب أخرى معبودة ومسيطر على القلوب أكثر من سيطرة الاله
الذي يزعمون عبادته .

فالقبيلة كانت ربا يعبد ويطاع ولا يجزؤ أحد من أفرادها على المخالفة عن
أمرها بما ينطبق عليه قول الشاعر :

وهل أنا الا من غزية ان غوت غويت ، وان ترشد غزية ارشد

(١) لقمان ٢٥

(٢) المؤمنون من ٨٤ الى ٨٦

(٣) النحل ٣٥

(٤) الرمر ٣

.. حتى ان اكبر تهديد كان يمكن ان يعرض له انسان هو « الجلع » من القبيلة فيصبح « خلبعا » منبوذا لا يتحدث اليه احد ولا يتعامل معه احد . ومن هنا يخضع افراد القبيلة لسلطانها في غيها ورشدها سواء ، لا يسألونها حين تأمرهم بقتال او سلب او نهب او اى امر آخر : احلال هو ام حرام ؟ ومتبع هو لما انزل الله ام مخالف له ؟ وتلك هى الحمية الجاهلية التى تحدث عنها القرآن : « اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » (١) ولم تكن القبيلة وحدها هى صاحبة السلطان على قلوب الناس الى جانب الالهة المزعومة بل كان عرف الآباء والأجداد كذلك سلطانا قاهرا يستعبد الناس ويحول بينهم وبين الاستقامة على امر الله الذى يزعمون عبادته : « واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا : بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا . او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (٢) .

كما كان الهوى ربا معبودا من دون الله ، يطاع فى معصية الله : « ارايت من اتخذ الهه هواه » (٣)

فهذه كلها كانت اربابا يشرك بها فى الاعتقاد او فى الاتباع ، وتسيطر على مشاعر الناس وافكارهم وتشكل سلوكهم . كما ان عدم الايمان باليوم الآخر كان له شأنه فى تشكيل حياة الناس . نما دامت الحياة فرصة واحدة لا تتكرر ، وما دام العمر قصيرا مهما طال ، فلا بد اذن من انتهاب اللذات قبل ان تفوت ، وهذا شأن الجاهليات دائما فى القديم والحديث .

الا اي هذا الزاجرى احضر الوغى

وان اشهد اللذات هل انت مخلصى ؟

فما دام لا يؤمن بالخلود ، فالأوفق - فى نظره - ان يفتنم الفرصة الوحيدة ، المتاحة له ، ويفرق فى الشهوات ..

من هذا الافق الضيق المحصور ، الذى تحكمه الخرافة وتستعبد فيه الأرباب المزيفة قلوب الناس فتبدد طاقاتهم فى شهوات الحس القريبة ومصالح الأرض المتضاربة المتطاحنة ، التى تفقد الناس وجودهم الانسانى الحقيقى ، وتهبط بهم الى المستوى الأدنى ، فضلا عما تحدث فى نفوسهم من فراغ وتفاهة وانحسار عن الافاق العليا من هذا الافق الضيق الهابط المحصور ، رفعهم

---

(١) الفتح : الاية ٢٦

(٢) البقرة : الاية ١٧٠

(٣) الفرقان : الاية ٤٣

الاسلام الى آفاقه العليا المشرقة ، فاستردوا آدميتهم المفقودة ، وارتفعوا بها الى درجات من السمو في كل مجال من مجالات الحياة على نمط فريد في التاريخ .

كيف حدث ذلك ؟ ما العناصر التي يمكن أن نرجع اليها هذا الانقلاب الضخم الذي يعتبر أعظم انقلابات التاريخ ؟

يمكن أن نعدد من هذه العناصر أربعة على وجه التحديد كانت أهم عناصر التكوين الجديد : كتاب الله ، وسنة رسوله ، والاثر المباشر لشخصية الرسول « صلى الله عليه وسلم » واثر النشأة الجديدة .

القرآن

القرآن هو كتاب التربية الأعظم ، الذي ربي هذه الأمة بل أنشأها انشاء من ركام الجاهلية المبدد المتناثر ، وكتب لها دورها الضخم في حياة البشرية جميعا :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تلمذون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (١)

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (٢)

وكل كلمة وردت في القرآن فهي جزء من منهج التربية الاسلامية ، سواء كانت قصة أو موعظة أو تشريعا أو توجيها اقتصاديا أو سياسيا أو اخلاقيا أو عقليا أو مشهدا من مشاهد القيامة أو اشارة الى احوال الناس في الأرض . ولكننا نجترى هنا بالحديث عن بعض موضوعات القرآن التي كان لها الاثر الأكبر في تربية الأمة الاسلامية ، دون أن يكون معنى ذلك أننا نفردها بالاهمية أو نفردها بعظم التأثير .

اولا - الايمان بالله :

موضوع الألوهية هو أكثر الموضوعات ورودا في القرآن ، وأكبرها حجما . ولا حجب في ذلك ، فلا يمكن اقامة العقيدة الصحيحة ، ولا اقامة كل ما بني عليها في الاسلام من النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والأخلاقية . . الخ دون تجلية موضوع الألوهية وترسيخه في قلوب المؤمنين ،

(١) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(٢) سورة البقرة : الآية ١٤٢

حتى يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا في قلوبهم في كل لحظة ، يتطلعون اليه بالرجاء ، ويتوجهون اليه بالخشية ويستعينون به في كل أمورهم . ويتقونه في كل تصرفاتهم ، وذلك هو الطريق لاصلاح النفس البشرية والحياة البشرية الذي لا يعدله طريق آخر ، ولا تؤتى ثماره وسيلة اخرى .

لذلك عنى القرآن بتعريف المؤمنين بربهم ، بكل صفاته سبحانه وتعالى وباستخدام كل الوسائل المؤدية الى تعميق شعورهم بعظمة الله وجلاله ، وربط قلوبهم به في كل حالاتها . فالله هو الخالق الذي لا خالق غيره . والرازق الذي لا رازق غيره والضر النافع المحي المميت . عالم الغيب والشهادة . صاحب اليوم الاول واليوم الاخر ، وصاحب الدينونة الذي يبعث الناس يوم القيامة ليحاسبهم على اعمالهم « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (١)

وعن طريق عرض آيات الله في الكون ، واثارة الوجدان بقوة الله القادرة التي تدبر هذا الكون العريض كله ، ولا تغفل عن ذرة من ذراته : « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ، ولا اصفر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين » (٢)

وعرض قدرة الله المعجزة في الاحياء والامانة ، وعرض دلائل خضوع الكون كله بكل ما فيه ، لمشيئته سبحانه ، وعرض قصص المكذبين والمعاندين وبطش الله بهم في الدنيا بطشاً لا يجدون فكاكاً ولا مهرباً منه . . . . . بعمق في قلوب المؤمنين شعورهم بالله سبحانه وتعالى وتزداد قلوبهم خشية له وتقوى ، وحبا له وتطلعا في ذات الوقت : « الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهاً مثاني تقشيع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » (٣) . وبذلك يصبحون اقرب الى طاعة اوامره ، تعبدوا له ، وطمعا في رضوانه ، وخشية من عذابه ، فتستقيم نفوسهم من الداخل ، وتصلح حياتهم يسيرها على منهج الله .

وباضح من تتسم تاريخ الدعوة الاسلامية وقيام المجتمع الاسلامي ان التنظيمات والتشريعات لم تكن هي اول ما نزل به القرآن ، انما كانت العقيدة الاسلامية السليمة هي اول ما نزل به القرآن ، حتى اذا استقامت القلوب على خشية الله وطاعته نزلت التشريعات والتنظيمات فكانت القلوب مهية للتقبل

(١) سورة الزلزلة : الاية ٧ - ٨ .

(٢) سورة سبا : الاية ٣ .

(٣) سورة الزمر : الاية ٢٣ .

وكانت النفوس مهيأة للتنفيذ الفوري لأوامر الله ، بلا تلوؤ ولا تردد الا المنافقين بطبيعة الحال وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع في التاريخ .

ومن أعظم الأمثلة على ذلك أنه لما نزلت آيات تحريم الخمر (١) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى في طرقات المدينة : أيها الناس الا أن الخمر قد حُرمت . فما احتاج الأمر الى إجراء آخر ، فقام المسلمون كل من كان عنده دن خمر أراقه في الطريق . ومن كانت في فمه شربة قذفها من فمه . وذلك قمة في الطاعة والتعبد ، وقمة في ضمان الإصلاح في الأرض حين يكون مرتبطا بالعقيدة في الله وقائما عليها .

لا عجب إذن أن كانت عناية القرآن بقضية الألوهية في المكان الأول ، وكان عرض هذه القضية هو الذي يشغل أكبر مساحة في القرآن كله ، مكيه ومدنيه على السواء .

ثانيا - الإيمان باليوم الآخر :

يقرن القرآن في مواطن كثيرة بين الإيمان بالله واليوم الآخر . يقول : « **يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** » (٢) أو يقول في حالة النفي : « **لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ** » (٣) وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية الإيمان باليوم الآخر ، حتى ليرتبط مباشرة بالإيمان بالله ونظن لأول وهلة أن اهتمام القرآن الشديد باليوم الآخر سببه انكار العرب في الجاهلية لقضية البعث والجزاء . ولكن ورود ذكر اليوم الآخر ومشاهد القيامة في السور المدنية ، بعد إيمان المؤمنين وقيام الدولة والمجتمع على أسس الإيمان الراسخة ، يدل على أن قضية اليوم الآخر لها أهميتها الدائمة في الاسلام ، حتى بالنسبة للذين آمنوا واطمأن قلوبهم الى الإيمان .

ان الإيمان باليوم الآخر ضرورة دائمة للبشرية في كل احوالها ، وذلك بالنسبة لتركيب الفطرة البشرية ذاته . ففي النفس البشرية دوافع قوية أودعها الله في الفطرة لحكمة يريد بها ، لكي تعاون الانسان في القيام بمهمة الخلافة عن الله في الأرض . وهي مهمة شاقة مجهدة تحتاج الى دوافع قوية حتى لا تقف الحواجز والعقبات في طريق القيام بمهامها الشاقة . لذلك أودع الله في فطرة الانسان دوافع قوية للطعام والشراب ، . . . والمسكن والملبس والجنس ، والملك ، واثبات الذات . . . الخ كل منها تدفع الانسان الى النشاط والحركة والانتاج ، للقيام بعمارة الأرض وتنظيم شؤونها ، وهو

(١) سورة المائدة ٩٠ - ٩٢

(٢) سورة المجادلة الآية ٢٢

(٣) سورة التوبة الآية ٢٩

والثانية أن إقامة حكم الله في الأرض - الذي لا تستقيم حياة البشر بدونه كثيرا - تعرض المؤمن للحرمان من متاع الأرض ، حتى المباح منه ، بل قد تعرضه لفقدان هذا المتاع كله حتى يتعرض للموت في سبيل الله ، فكيف يقدم على الجهاد في سبيل الله - الذي يعرض للحرمان من المتاع - إذا كان هذا المتاع ثقيلا في حسه ، لا شيء يعادله من الجانب الآخر ويخفف من ثقله ؟ انه لابد - لكي يقدم الإنسان على الجهاد في سبيل الله - من أن يخف في حسه هذا المتاع الأرضي ، ولن يخف حتى يؤمن إيمانا راسخا باليوم الآخر وما فيه من متاع أبدي ، لمن ترك متاعه في الأرض ابتغاء رضا الله .

ومن هنا نتبين أهمية الإيمان باليوم الآخر ، وسر الربط بينه وبين الإيمان بالله .

ثالثا - الإنسان : مبدؤه ومنتهاه وغاية وجوده ومهمته في الحياة

ان هناك أسئلة تلح على فطرة الإنسان بوعي أو بغير وعي ، تتطلب منه اجابة محددة وعلى ضوء هذه الاجابة تتشكل حياته على الأرض وتحدد أهدافها : من أين جاء ؟ .. الى أين يصير ؟ .. لماذا يعيش ؟ ما غاية وجوده ؟ ، كيف يعيش ؟ ، ما منهج حياته ؟ . هذه الأسئلة : من أين ؟ وإلى أين ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ لابد أن تعرض للإنسان في حياته بصورة من الصور . فاما المفكرون والفلاسفة فهي تجابههم بصورة واعية فتشغل أفكارهم ، وبتخذونها مادة للدراسة العميقة والتأمل . واما العامة من الناس فقد لا تتبلور في حسهم في صورة أفكار وقيم ومناهج حياة محددة واضحة ولكنها بغير شك تؤثر في تكييف حياتهم وتلوين مشاعرهم وأفكارهم وأنماط سلوكهم وحين لا يجد هؤلاء وهؤلاء اجابة واضحة أو مقنعة لهذه الأسئلة فانهم يشقون بها شقوة بالغة ، لانهم عندئذ لا يدركون لوجودهم معنى ولا لحياتهم هدفا وتصبح الحياة عبثا على أعصابهم يحاولون الهروب منها بصورة من الصور : بالخمير أو الجنس أو اللهو الصاخب المعربد أو المخدرات أو الانتحار أو الجنون .

والجاهلية المعاصرة خير مثال لتلك الحيرة المشقية التي تستبد بأرواح الناس وعقولهم في الغرب ، حين يبحثون عن معنى لوجودهم فلا يجدون ، وعن هدف لحياتهم فلا يهتدون ، فيشعرون بالضياح ، ويلجأون الى التعبير عن هذا الضياح بشتى وسائل التعبير . بعض الشباب يلجأ الى حركات العنف وبعضهم الآخر يلجأ الى حركات التميع والانحلال . كالخنافس والهيبيز ، وكلاهما ضائع يبحث عن هدف وجودهم .

وفي كل جاهلية لابد أن تساور الناس هذه الحيرة ، لأنهم لا يجدون في مناهج حياتهم الجاهلية اجابة صحيحة على هذه الأسئلة ، ومن ثم ينتشر الخمر والميسر والمخدرات والجنس في كل جاهليات التاريخ ، يهرب اليها الناس من حيرتهم التي تسلمهم الى الضياع . وانظر الى هذا الشاعر الجاهلي الحديث (ايليا أبو ماضي) الذي يقول :

جئت .. لا أعلم من اين ولكنى أتيت
ولقد أبصرت قدامى طريقنا فمشيت

هكذا بلا هدف ولا غاية ، كنا تمشي البهائم بغير وعى ولا ارادة ولا تفكير .

والقرآن - كتاب التربية لهذه الامة - ما كان ليدع الناس في حيرتهم وهو الذي نزل لهدايتهم . وما كان ليدع هذه الأسئلة بغير اجابة واضحة محددة وهو الذي جاء ليحدد للناس منهج حياتهم كله . ومن ثم ألقت القرآن الى هذه الأسئلة واعطى عنها الاجابة الصحيحة التي تطمئن بها قلوب المؤمنين وتحدد بها معالم رحلتهم من مبتدئها الى منتهاها .

من اين ؟

من عند الله ، هو الذي خلق الكون كله ، وهو الذي خلق الانسان كذلك خلقه من قبضة من طين الارض ونفخة من روح الله : « اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين . فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين » (١) . « خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (٢) « وبدا خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » (٣)

الى اين ؟

الى الله « اى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » (٤) « الفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم اليينا لا ترجعون ؟ » (٥) « وان الى ربك المنتهى » (٦)

(١) سورة ص : الايات ٧١ ، ٧٢

(٢) سورة آل عمران : ٥٩

(٣) سورة السجدة : الايات ٧ ، ٨

(٤) سورة هود : الاية ٤

(٥) سورة المؤمنون : الاية ١١٥

(٦) سورة النجم : الاية ٤٢

وانه عند الرجعى يحاسب على ما عمل فى حياته الدنيا فلا يذهب شىء
سدى . . « ايحسب الانسان ان يترك سدى ؟ ألم يك نقطة من منى يمنى ؟
ثم كان علقه فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ؟ أليس ذلك
يفادر على ان يحيى الموتى (١) » بلى قادر . . سبحانه .

« أم لم ينبأ بما فى صحف موسى ، وإبراهيم الذى وفى ، ألا تزر وازرة
وزر أخرى ، وأن ليس للانسان الا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم
يجزاه الجزاء الاوفى ، وإن الى ربك المنتهى (٢) » .

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » (٣) .

إذا ؟ ان الانسان — من ناحية — هو خليفة الله فى الأرض : « واذا قال
ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة (٤) » ، ومقتضى هذه الخلافة هو
القيام بعمارة الأرض : « هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها (٥) » .
ومن ناحية أخرى هو مخلوق ليعبد الله : « وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون (٦) » والعبادة ليست هى مجرد الشعائر التعبدية وانما هى التوجه
بكل أعمال الانسان ومشاعره وافكاره الى الله ، « قل : ان صلاتى ونسكى
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له (٧) » .

كيف ؟

باتباع منهج الله ، والحكم — فى الأمور كلها — بما أنزل الله : « قلنا
أهبطوا منها جميعاً ، فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون (٨) » . « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه
أولياء (٩) » .

وبذلك تتحدد رحلة الانسان من بدئها الى نهايتها ، كما تتحدد معالم
الطريق كلها ، فلا يضل الانسان خلال رحلته على الأرض ، ولا يقع فى التيه .
كالسائح الذى فى حوزته دليل الرحلة : يعلم من أين تبدأ وإلى أين تنتهى .
ويعلم منعطفات الطريق ومنسالكه . ويعلم أين يتوقف ليتزود بالزاد ، ويعلم
كذلك نوع الزاد الذى ينبغى له أن يتزود به . . ان هذا السائح لا يضل أبداً

(١) سورة القيامة : الايات ٣٦ — ٤٠	(٥) سورة هود : الاية ٦١
(٢) سورة النجم : الايات ٣٦ — ٤٢	(٦) سورة الداريات : الاية ٥٦
(٣) سورة الانبياء : الاية ٤٧	(٧) سورة الانعام : الايات ١٦٢ ، ١٦٣
(٤) سورة البقرة : الاية ٣٠	(٨) سورة البقرة : الاية ٣٨
	(٩) سورة الاعراف : الاية ٣

ولا يحتار أبدا ولا يقلق أبدا .. انما يسير مطمئنا وان اجهده السير . وكلما اجهده السير مضى يتزود بالزاد من جديد . « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . الا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب (١) » .

رابعاً - التنظيمات والتشريعات :

وهى تفصيلات المنهج الربانى الذى ينبغى ان تحكم به الحياة البشرية وهى تفصيلات شاملة لكل جوانب الحياة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعلاقات الاسرة وعلاقات الجنسين . الخ كما تشمل العبادات المفروضة وتشمل علاقات السلم والحرب ، وطريقة تنظيم المجتمع المسلم فى كل ما يعرض له من احوال .

وقد ذكرنا من قبل ان هذه التنظيمات والتشريعات لم تنزل الا بعد ترسيخ العقيدة وتعميقها فى نفوس المؤمنين حتى صارت هذه النفوس مهية للطاعة والتنفيذ فكان التشريع بمجرد نزوله امرا ملزما لا يفكرون فى الخروج عليه . وبذلك استقامت حياتهم وفق المنهج الربانى الذى راعى فيه الخالق سبحانه مطابقته لحاجات الفطرة البشرية ، وهو العليم بها ، العليم بما يصلحها وما يصلح لها ، وفصله بحيث يتيح لتلك الفطرة ان تبلغ اقصى انطلاقتها فى كل مجالات الحياة الطيبة على شمول وتوازن ، فلا يطفى جانب من الحياة على جانب ، ولا يهمل جانب لحساب جانب آخر .

خامساً - التوجيهات الخلقية :

وقد شملت مساحة غير قليلة من السور المكية والمدنية على السواء . فبينت الاخلاق الجاهلية التى ينبغى نبذها والاخلاق اليمانية التى ينبغى التخلق بها . وهى توجيهات شاملة لكل تصرفات الانسان . فالاخلاق فى الاسلام ليست محصورة فى جانب دون جانب بل هى قاعدة اساسية تقوم عليها العلاقات كلها : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاسرية . الخ . ولا يوجد عمل واحد من اعمال الانسان الا وهو داخل فى دائرة التوجيهات الاخلاقية الاسلامية . فلا يعرف الاسلام تلك الازدواجية التى تعيش بها الجاهليات اذ تجعل اعمالا بعينها داخلية فى دائرة الاخلاق (بصرف النظر عن طاعتها او عدم طاعتها) واعمالا اخرى خارجة من دائرة الاخلاق ابتداء كما

(١) سورة الرعد : الايات ٢٨ - ٢٩

تقول الجاهلية الحديثة : ان السياسة لا علاقة لها بالأخلاق وان الاقتصاد ليس له علاقة بالأخلاق . . بل تبجحوا أخيراً فقالوا ان الجنس لا علاقة له بالأخلاق وانما هو مسألة بيولوجية .

ان الحيوان وحده هو الذى لا تقاس اعماله بمقياس الأخلاق لانه لا يملك التصرف وسلوكه ممل على من جانب الفريزة التى تحكمه . أما الإنسان فما دام قد اوتى القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار : « ونفس وما سواها ، فأنهها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاهها ، وقد خاب من دساها (١) » فلا بد ان يكون هناك مقياس أخلاقى لكل اعماله . وذلك ما يقرره الاسلام ابتداء . ثم يأتى القرآن فيفصل منهج الاسلام الأخلاقى ، ويجعل ركنه الركين هو خشية الله وتقواه ، ويجعل الأخلاق مبنية على الميثاق القائم بين الإنسان وبين الله : « وأذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله غليم بذات الصدور (٢) » .

* * *

السنة

لا نحتاج هنا أن نتحدث طويلاً عن السنة بوصفها عاملاً مؤثراً فى حياة الجيل الأول من المسلمين . ذلك أن كل ما قلناه عن القرآن يمكن فى الحقيقة أن نقوله مرة أخرى عن السنة ، لأنها هى الشرح التفصيلى لما جاء فى القرآن ، ولأنها فى الواقع تشمل جميع الموضوعات الواردة فى القرآن - ما ذكرناه منها وما لم نذكره مع زيادة فى الشرح والتفصيل . وان كان لنا أن نذكر شيئاً فى هذه المناسبة فأننا نجد القرآن مفصلاً جداً فيما يتعلق بالعقيدة ، وما يتعلق منها بقضية الألوهية بالذات وما جاء فى السنة هو تأكيد لهذه المعانى الواردة فى القرآن - أما العبادات والشرائع الأخرى فمعظمها جاء فى القرآن مجملًا ، والسنة هى التى فصلته وحدده . كالصلاة والصيام والزكاة والحج فقد ذكرت فى القرآن بغير بيان تفصيلى ثم جاءت السنة ببيان الصلاة وأوقاتها وركعاتها وشروطها . . الخ . كما بينت تفصيلات الزكاة ونسبها المختلفة وتفصيلات الحج كما أضافت الى التفصيلات الخاصة بالصيام .

---

(١) سورة الشمس : الايات ٧ - ١٠

(٢) سورة المائدة : الآية ٧

والتشريعات كلها مدنيها وجنانيها ودوليها .. الخ . جاءت في القرآن رؤوس موضوعات مع قليل من التفصيل أحيانا ولكن السنة حددتها تحديدا دقيقا مفصلا .

أما من حيث التوجيه التربوي فالفران والسنة متكاملان ومتشابهان في الاتجاه والآخر . وكلاهما كان له أثر بالغ في تنشئة ذلك الجيل الفرد في تاريخ البشرية كله ، لأن المسلمين الأوائل كانوا يأخذون أوامر القرآن وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مأخذ الجد الكامل والتنفيذ الشامل ، بوصف أن كليهما من عند الله فهما من المصدر الواجب الطاعة ، الذي «طاع ابتغاء رضوان الله . ولم يكونوا ك بعض الأجيال المتأخرة يشعرون أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هي في المحل الثاني من الطاعة أو أنها كلها ليست ملزمة كالقرآن ، فقد كانوا شعرون بثقل هذا الأمر الرباني : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله أن الله شديد العقاب (١) » .

شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم

من حكمة الله البالغة أنه لم ينزل الكتاب مجردا لدعوة الناس الى الحق — وهو القادر على أن يهديهم حتى بغير كتاب — ولكن اقتضت مشيئته أن يبعث رسولا بشرا يتنزل عليه الكتاب ، ويمتلئ به قلبه ، يترجمه في شخصه — صلى الله عليه وسلم — واقعا ملموسا يراه الناس بأعينهم فيكون هو القدوة العملية للبشر في تنفيذ المنهج الرباني المنزل ويكون هو المعلم والمربي الذي يرى اتباعه أخلاقيات الاسلام ومبادئه ومفاهيمه .

واذ كان الله قد اختار هذه الأمة لمهمة اختصاصها بها من دون الأمم هي الشهادة على الأمم كلها ، والزعامة والقيادة والريادة لكل البشرية « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (٢) » فقد اختار لها رسولا معلما مربيا منفردا قدا في تاريخ البشرية كلها ، حتى بين الأنبياء أنفسهم .

نعم .. ان هذه الأمة لم تخلق لتعيش لنفسها فقط ، ولا لتعيش في داخل ذاتها ، ولكن لتكون قدوة للأمم كلها ورائدة للأمم كلها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (٣) » .

(١) سورة العنبر : الآية ٧

(٢) سورة البقرة : الآية ١٤٢

(٣) سورة آل عمران : الآية ١١٠

وإذا كانت الأمم السابقة كلها قد كلفت أن تؤمن بالله وتنفذ منهجه في حدود ذاتها، فحسب ، فهذه الأمة الأخيرة لا يكتفى الله منها بأن تعيش في حدود ذاتها ، وما لهذا أنشئت وأخرجت للناس . إنما أنشئت وأخرجت للناس لتدعوهم - كلهم - للإيمان بالله ولتنفذ منهج الله في الأرض كلها ما دخل منها في عقيدة الإسلام وما لم يدخل .

لذلك كان من الطبيعي أن يكون الرسول المرسل إلى هذه الأمة المنفردة في مهمتها شخصية فذة منفردة في تكوينها . وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حوى في شخصه الكريم آفاقا من العظمة لا نعلم لها شبيها في الأنبياء والرسل فضلا عن أفراد البشر العاديين . آفاقا متعددة وشاملة في ذات الوقت .

لو أن قائدا سياسيا وجد أمته في حالة من التفكك والتخلف والشقاق والفرقة فنذر حياته كلها وجهده كله لجمع كلمة هذه الأمة والنهوض بها ، ودفعها من تخلفها إلى ركب الحياة المتحضر المتحرك ، ثم نجح في مهمته تلك ، لعددناه عظيما ولا شك ، ولاستحق منا الإعجاب والحب والتقدير .

وذلك - على عظمته - هو جانب واحد من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيه - على أنه لم يتفرغ له وحده - ما لم يبلغه - بهذه الصورة وبهذا المستوى قائد سياسي في التاريخ .

ولو أن قائدا حربيًا نذر حياته وجهده لتكوين جيش من المقاتلين متحاب متراص متآلف ، تشرب الروح العسكرية واتقن فنون القتال ، وتشبع بروح التضحية والفداء ، ثم خاض المعارك بهذا الجيش الذي رباه فانتقل به من نصر إلى نصر لعددناه عظيما ولا شك ونظرنا إليه نظرة الإعجاب .

وذلك - على عظمته - لا يزيد على أن يكون جانبًا واحدًا من جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوق أنه قد بلغ فيه - على غير تفرغ له - ما لم يبلغه قائد آخر في التاريخ . فتواد الأرض يعدون جيوشهم للقتال من أجل الأرض أو كرامة الحاكم أو رغبة في التوسع والسلطان ، وهذا القائد العظيم قد أعد جيشه للقتال من أجل شيء أسمى من ذلك كله وأرفع . . من أجل العقيدة . . وفي سبيل الله . . لا في سبيل كسب أرضي مهما كان هذا الكسب .

ولو أن رجلاً نذر نفسه وجهده لمصاحبة فريق من الناس وتربيتهم وتوجيههم وتعهدهم حتى تستقيم نفوسهم ويستقيم سلوكهم ، لا ينفى من وراء ذلك كسبا إلا حب الخير للناس وحب الهداية لهم ، وصبر على انحرافاتهم واغلاطهم ومضايقاتهم ومخالفاتهم له المرة تلو المرة ، وهبوطهم عن المستوى الذى يريده لهم فى حادثة اثر حادثة . حتى استطاع فى النهاية أن يسير بهم على الجسادة ويرتفع بهم حيث اراد ، ويعودهم على الخير كأنه فطرة لهم ، ويرتقى بهم أفقا وراء أفق حتى يتمثل المثل الأعلى فى أشخاصهم .. لعددها عظيما ولا شك ، ولا شرنا اليه بين عظماء التاريخ .

وذلك - على عظمتة - لا يزيد على أن يكون جانباً واحداً من جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوق أنه - رغم عدم تفرغه له - قد بلغ فيه من صحابته ما لم يبلغ رجل مع أتباعه فى تاريخ البشرية كله ، فكانوا قمما لا ترقى اليها البشرية فى كل التاريخ . وهذا الى مشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى التى يكفى كل منها لشغل انسان متفرغ لها طيلة حياته ، وهى كلها جوانب متجاوزة فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، يؤدى فى كل منها ما يفوق المتفرغ المتخصص من الجهد ، ويصل فيه الى ما لا يصل اليه المتفرغ المتخصص من النتائج .

نكأنما شخصيته صلى الله عليه وسلم كانت شخوصاً عدة فى شخصية واحدة ، كل شخص منها عظيم ، بل كل شخص منها فائق العظمة ، ثم تجتمع كل هذه العظمت فى شخصية واحدة فذة فى التاريخ .

وليس تعدد جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وسعمتها وعمقها هو جانب العظمة الوحيد فى شخصيته الكريمة . ولكن هناك أفقا آخر من آفاق العظمة أعلى وأرفع ، هو التوازن الى جانب الشمول .

فمع شمول شخصيته صلى الله عليه وسلم لهذه الجوانب كلها ، فإنه يشتمل عليها فى توازن فى ذات الوقت ، فلا يطفى منها جانب على جانب ، ولا يشغله أمر عن أمر فلا مهمة القائد السياسى شغلة عن مهمة القائد الروحى ، ولا هذه وتلك شغلتاه عن مهمة القائد الحربى ، ولا هذه جميعاً شغلته عن مهمة التربية والتوجيه لصحابته صلى الله عليه وسلم ولا عن أسرته المتعددة الأشخاص المتعددة التكاليف التى لا تخلو من مشاكل الأزواج ومتاعبهم .

وهذا التوازن - مع الشمول - هو درجة جديدة من العظمة فوق كل ما تقدم . أنه باختصار - صلى الله عليه وسلم - شخصية فذة لا مثيل لها فى التاريخ .

ولا شك أن وجود هذه الشخصية بين المسلمين في الجيل الأول كان له أثره البعيد في نشأة هذا الجيل وارتفاعه الى تلك الآفاق التي بلغها ، وهي آفاق غير مسبوقه بصورتها تلك في التاريخ .

ولا نقصد أن وجوده بشخصه صلى الله عليه وسلم هو من ضرورات اقامة هذا الدين في الأرض ، والا لما فرض الله علينا الاسلام ، ثم أن جيلا كاملا من التابعين كان على الذروة وهو لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه ، انما رأى سيرته محفوظة بين الناس فاقتدى بها . انما نقصد أن وجوده بشخصه صلى الله عليه وسلم كان حافزا اضافيا وصل بهذا الجيل الى ذروة لم تتكرر حتى الآن ، وان كان قد تكرر في نماذج متفرقة على طول التاريخ الاسلامي ، ومن الممكن أن يتكرر مرة اخرى على ذات المستوى أو على مستوى قريب منه ، حين نأخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مأخذ الأسوة والقدوة ، فتكون شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم حياة تعيش معنا وتوجهنا كالجيل الأول سواء .

* * *

أثر النشأة الجديدة

الجيل الأول في كل دعوة جيل فذ ، ذلك أن النشأة الجديدة تعطي دائما حيوية فائقة لذلك الجيل . كالأوكسجين النشط المحضر حديثا . أنه يكون أنشط من الأوكسجين الموجود في الجو ، ثم يفقد نشاطه الزائد تدريجيا ويصبح أوكسجينا عاديا كذلك الموجود في الجو .

والنفس البشرية كذلك ، حين تنبعث على دعوة جديدة فان هذا البعث يطلق طاقاتها الكامنة كلها ويعطيها حيوية فائقة غير عادية . ثم تظل هذه الحيوية تقل تدريجيا جيلا بعد جيل حتى تصل الى الدرجة العادية .

وفي الدعوة الاسلامية بصفة خاصة كان أثر النشأة الجديدة واضحا في مجانبين اثنين بالاضافة الى تلك الحيوية الفائقة التي ينشئها البعث الجديد .

فالجيل الأول شهد الجاهلية بالفعل ، ثم انتقل الى الاسلام ، فأحس في ذات نفسه بمدى التحول الهائل الذي وقع ، ومدى الفارق بين حاله في الجاهلية وحاله في الاسلام ، فقدر النعمة الربانية حق قدرها ، ومن ثم كان شديد الحرص عليها وحين يقول الله سبحانه وتعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (١) » .

---

(١) سورة المائدة : الآية ٣

يدرك المسلم من ذلك الجيل الأول قيمة هذه النعمة التي يمن الله بها على المؤمنين ، وكم هي جديرة بالامتنان فعلا ، لانه - بعد أن أسلم - رأى أين كان وكيف صار ، ورأى الهوة السحيقة التي كان هابطة اليها أو جاثما فيها ، فرفعه الله منها ، وحلق به في الآفاق العليا الطليقة المشرقة البهيجة . . فيحب تلك الآفاق ويكره أن يهبط درجة واحدة منها . أما الأجيال التالية التي ولدت في الاسلام فمهما كان تقديرها لنعمة الله فلن يكون كذلك الجيل الأول الذي شهد الجاهلية ثم شهد النقلة البعيدة الى الاسلام . وذلك معنى قول عمر رضى الله عنه : لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية .

والأمر الثانى أن الجيل الأول هو - عادة - أشد الأجيال ابتلاء في سبيل العقيدة . فالجاهلية المسيطرة لا تسمح بوجود الدعوة ولا تهادنها ولا تصبر عليها بل تسعى الى محقتها وابتادتها .

وحين قال نبي الله شعيب : « وان كان طائفة منكم آمنوا بالذى ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين (١) » . فان الجاهلية لم تقبل هذه الدعوة الى المهادنة والانتظار حتى يحكم الله بل « قال الا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك با شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا (٢) » .

والجيل الأول الذى آمن عن رضى منه واختيار - وهو يرى ما تفعله به الجاهلية من كيد واضطهاد وسعى للابادة - يصبر على الاضطهاد ويتحمل الذى حتى يأذن له بالنصر والتمسكين للمؤمنين ، ومن ثم يحس أنه تعب في تحصيل هذا الايمان وأصابه الجهد فيه ، فيكون أكثر اعتزازا به من الأجيال التالية التى لم تتعب فيه ذلك التعب الأول . . حتى يأتى جيل يرث الكتاب وراثته عن غير ايمان حقيقى ويتحقق فيه - والعياذ بالله - وصف الله له : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ، وان ياتهم عرض مثله ياخذوه ، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون . افلا تعقلون (٣) » .

(١) سورة الامراء : الآية ٨٧

(٢) سورة الامراء : الآية ٨٨

(٣) سورة الامراء : الآية ١٦٩

ذلك أثر النشأة الجديدة في الجيل الأول من المسلمين . وهو عنصر يضاف الى العناصر الثلاثة السابقة فيزيدها قوة ويتأزر معها جميعا في اخراج ذلك " يل الفد من المسلمين ، الذي كتب أروع صفحات التاريخ .

والآن - قبل أن نستعرض الواقع التاريخي لهذه الأمة المجيدة - الواقع الذي حققت فيه من المعاني الربانية ما لم يتح لأمة من قبلها أن تحققه واستحقت بذلك وصف خالقها لها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » (١) الآن ، ننظر في هذه العناصر الأربعة التي كونت الجيل الأول : هل هي عناصر دائمة موجودة معنا ؟ أم هي عناصر وجدت مرة واحدة ولم تعد بعد ذلك تكون ؟ وبعبارة أخرى هل كتب على الأمة المسلمة الانحدار المستمر الى الهاوية أم انها بسبيل بعث جديد يعيد فيه مجدها الأول ؟

فأما القرآن والسنة فموجودان باقيان تكفل الله بحفظهما بصورة ظاهرة فأما القرآن فقد قال عنه سبحانه وتعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٢) . ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن الكتب المنزلة السابقة كلها قد ضاعت أو حرفت تحريفا شديدا بحيث لم تعد هي التي نزلت من عند الله ، والقرآن وحده هو الذي بقي بحرفه ولغته ، ما تغيرت فيه كلمة ولا حرف على مر الأجيال . ان ذلك يشير الى حكمة ربانية بالغة الدلالة . لقد أراد الله نسخ الرسالات السابقة كلها لتبقى هذه الرسالة الأخيرة بكتابها المنزل ، لا بائيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنها الرسالة الخاتمة ، ولأنها هي التي كتب لها البقاء الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وأما السنة فقد حفظت كذلك بإرادة الله ومشيتته . وهي بين أيدينا مدونه ومحقة ومشروحة . ويلفت نظرنا كذلك بالنسبة للسنة أن سنن الأنبياء والرسول كلهم من قبل قد ضاعت أو نسيت أو شوهت - إلا ما حفظه القرآن الكريم منها - بينما بقيت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة باقية على مر الأجيال .

وأما وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه فهو أمر لم يتحقق إلا للجيل الأول وحده . ولكنه - كما قلنا - على كل أثره البالغ في تنشئة الجيل الأول ليس شرطا لإقامة دين الله في الأرض ، ولا ننسى في هذا المجال أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد حفظت بكل تفصيلاتها الدقيقة كما

(١) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(٢) سورة الحجر : الآية ٩

لم تحفظ سيرة رسول ولا نبي من قبل وقصدنا نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب وينام ويصحو ويمشي ويرضى ويفضب ويتكلم ويجلس ويقف ويصلى ويقاتل ويصافح . . بل كيف كان في أدق شئونه حتى الخاص منها أشد الخصوصية كحاله مع أزواجه صلى الله عليه وسلم . وذلك له قيمته وله دلالة كذلك . فنحن نملك من ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا - حين نقرأ سيرته ونتمعن فيها - كأنما نعيش معه لحظة لحظة ويعيش معنا . فتتحقق الأسوة والقدوة لمن أراد . أما أثر النشأة الجديدة ، فهذا بالذات عنصر تملك منه اليوم ما لم تملكه الاجيال السابقة ، وما يوازي ما كان يملك منه الجيل الاول المنفرد .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « (بدا الاسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدا . . فطوبى للغرباء) » . وان الاسلام ليعانى اليوم بالفعل تلك الغربة التى تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فى لحظة من لحظات الرؤية المهمة التى ينكشف فيها الغيب بوحي الله . واذن فليبدأ بدءا جديدا كما بدا اول مرة وانه ليبدأ بالفعل وانه لبعث جديد تبدو بشائره فى كل مكان فى العالم الاسلامى وهى « نشأة جديدة » كذلك التى حدثت اول مرة ، تحدث مفعولها فى نفوس المؤمنين المجاهدين الذين تبدو طلائعهم فى كل مكان . وان النشأة الجديدة ، ذاتها - بحرارتها - لتجعل الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من سيرته وسننه - أشبه شئ بذلك الأخذ المباشر عنه صلى الله عليه وسلم فى الجيل الاول من المسلمين . وبذلك تكتمل العناصر الأربعة اليوم مرة أخرى وبؤذن - ان شاء الله - يبعث اسلامى شامل يعيد للأمة مجدها المائى ، ويعيدها الى دورها التاريخى فى هداية البشرية .

***

من الواقع التاريخى للأمة الاسلامية

ان هذه الأمة التى أنشأها كتاب الله وسنة رسوله ، ورباها الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه ، وأخذت منه القدوة والأسوة ، وطبقت - لفترة طويلة - تعاليم الاسلام وقيمه ومفاهيمه ومبادئه فى واقع حياتها - رغم ما أصابها من انحراف تدريجى - ان هذه الأمة قد أنشأت واقعا تاريخيا ضخما امتد فى واقع الأرض وواقع الزمن ، وترك خطوطه التى لا تمحى وكان منفردا فى كثير من جزئياته بصورة غير مسبقة وغير ملحقة .

وينبغى لنا أن نلم ببعض سمات ذلك الواقع التاريخى ، حتى نعلم - بالمقارنة ماذا خسرت الأمة الاسلامية وماذا خسر العالم كله بانحطاط المسلمين ،

ونعلم كذلك كيف كانت الصورة الواقعية لهذه الأمة في أبان نهضتها ، حتى اذا عزمنا ان نعود الى الطريق السوى ونعيد لهذه الأمة مجدها التاريخي كانت لدينا صورة واضحة لذلك التاريخ ..

الأمة الواحدة

ان هذه الأمة هي - وحدها - في التاريخ ، التي حققت معنى « الأمة » على حقيقته .

فلئن كانت الأمة في نظر الغرب قوما تجمعهم أرض مشتركة وجنس واحد ولغة واحدة ومصالح مشتركة ، فهي ليست في نظر الاسلام كذلك ، انما هي قبل ذلك كله قوم تجمعهم عقيدة مشتركة . عقيدة في الله .

العقيدة وحدها هي التي تجمع الناس - او تفرقهم - وهي التي ينبغي لها ان تفعل ذلك .

ان الأرض والجنس واللغة أمور لا يختارها الانسان لنفسه ، ولا فضل له فيها وانما هو يولد - بغير ارادة منه - في أرض معينة ، ومن جنس معين ، ويتعلم بلا ارادة ولا وعي لغة الأرض التي ينشأ فيها ، فهذه الروابط تربط نعم بين مجموعة من الافراد ، ولكنها ليست أهم الروابط التي يمكن ان تربطهم ، ولا اولها بأن تكون هي الأصرة التي يلتقي عندها الناس .. وأن الحيوان ليرتبط هو الآخر بأرض وجنس ، ولغة خاصة يتفاهم بها القطيع من افراده ، ثم ان له مصالح مشتركة يتجمع عليها .. فهو يتجمع على الكلا وعلى الماء .

لقد كرم الله الانسان ومنحه الارادة الواعية والقدرة على التمييز والاختيار ، « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (١) « ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (٢) « انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميما بصيرا . انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا » (٣) .

(١) سورة الاسراء الآية ٧٠

(٢) سورة الشمس الايات ٧ : ١٠

(٣) سورة الانسا الايات ٣ - ٤

والأمر الذى يختاره الإنسان لنفسه ليس هو الأرض ، ولا الجنس ، ولا اللغة التى ينشأ عليها . . انما هو منهج الحياة الذى يسير عليه .

اترى الأكرم للإنسان أن يكون تجمعه وتفرقه على الأمور التى لا يد له فيها ولا اختيار - على طريقة تجمع الحيوان وتفرقه - أم الأكرم له أن يكون تجمعه وتفرقه على الأمر الذى يختاره بنفسه ويقرره بإرادته ؟ .

الا انه لا هدار للكرامة التى كرم الله بها الإنسان أن يرتد كالحيوان ، يتجمع على الأرض والجنس واللغة والمصالح المشتركة ، ويهمل العنصر الواحد الذى كرمه الله به ، وهو اختيار المنهج الذى تسير بمقتضاه الحياة .

لذلك يجعل الاسلام آصرة العقيدة هى الآصرة التى تجمع بين الناس أو تفرقهم والتى تنضوى تحتها الروابط الأخرى كلها ، فتخضع لتوجيهها .

يبدو ذلك فى مثل هذه الآيات فى سورة التوبة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان . ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون . قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله ، وجهاد فى سبيله ، فتركبوا حتى يأتى الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين » (١) .

وفى توحى الله لنوح حين تساءل عن ابنة الذى غرق فى الطوفان : « ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين . قال : يانوح انه ليس من اهلك . انه عمل غير صالح » (٢) .

فلا آصرة تجمع بين المؤمنين وبين آبائهم وابنائهم واخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم ماداموا على عقيدة الإيمان . لا الأرض ، ولا اللغة ولا الجنس ، ولا المصالح المشتركة : مصالح التجارة والأموال والمساكن . . وكذلك لا آصرة تجمع بين نوح وبين ابنه الذى هو من صلبه . وانما يقال له : انه ليس من اهلك ، لانه عمل غير صالح أو لانه رفض الإيمان بالله ، أما حين توجد آصرة العقيدة فكل الأواصر اذن مباحة بل ان تقويتها مطلوبة ولازمة : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » (٣) .

(١) سورة التوبة ٢٢ - ٢٤

(٢) سورة هود ٤٥ - ٤٦

(٣) سورة الانفال ٧٥

وعلى هذا النحو نفهم العلاقات البشرية في ظل الاسلام . فالعقيدة في الله هي الرباط الأعظم الذي يربط المؤمنين جميعا ، ولا فرق بين عربى واعجمى ولا أبيض ولا أسود ، ولا بأس - بعد ذلك - أن يتجمعوا في روابط أخرى تقرب بينهم ، كرابطة الدم ، أو الجنس أو اللغة ، أو الأرض ، أو المصالح القريبة ما دامت هذه كلها تعمل على زيادة الاقتراب بين طوائف معينة من الناس ، ولكن بشرط ألا تتحول الى عصبية ، أى الى حواجز تفرق بين الناس ، فعندئذ يقف الإسلام دونها ، يحاربها ويعمل على إزالتها ، كما يعمل على إزالة كل عوامل الفرة بين المؤمنين .

والاسلام لم يطلب من العربى أن يتخلى عن عرويته ولا المصرى عن مصريته والا التركى عن تركيته . . الخ ، بل لم يطلب من القبائل أن تتخلى عن روابطها القبلية ، بل أن الله سبحانه يقول : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) .

فروابط الدم - فى صورة أسرة أو عشيرة أو قبيلة . . الخ - وروابط القومية - فى صورة جنس مشترك أو لغة أو أرض . . الخ . ليست فى ذاتها منبوذة ولا مكروهة من الاسلام بل مباحة ومطلوبة ، ولكن بذلك الشرط الربانى ، شرط التقائها على العقيدة فى الله . فاما ان تحولت الى حواجز تملأ قلوب بعض الناس بالحفيظة على بعض ، أو عصبية تفرق الصف المسلم الذى ينبغى أن يكون واحدا من المحيط الى المحيط ، فهى عندئذ دعاوى لا يعرفها الاسلام : « ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية » كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

بل أن العالم كله اليوم قد بدأ يكفر بالقوميات بمعناها الضيق وبدأ ينشئ تجمعاته - أو تفرقاته - على أساس العقيدة ، وأن كانت عقيدة أرضية فاسدة منحرفة . فهذه ألمانيا الشرقية والغربية - تشترك فى أرض - كانت - واحدة ، وجنس واحد ، ولغة واحدة ، ولكنها تفرقت على أساس العقيدة فانقسمت الى شرقية وغربية . وهذه فيتنام تنقسم الى شمالية وجنوبية على أساس العقيدة رغم كل عوامل التجميع التاريخية والجغرافية والعرقية واللغوية . وفى الجانب الآخر نجد غرب أوروبا كله يتجه الى التكتل فى وحدة واحدة ، رغم ما بين شعوبه وأجناسه ولغاته من التباين الصحيح لأنه أحس بالتقارب الفكرى ووحدة الطريق . ثم أن روسيا التى تحوى ثلاث عشرة قومية مختلفة ، ولغات

عدة ، مكتوبة ، قد أنشأت اتحادها على 'ساس العقيدة لا على أساس الفوميات .

ونحن لا نستمد منهج حياتنا من أوروبا - شرقها أو غربها - ولا ينبغي لنا أن نصنع ذلك ، ولدينا المنهج الرباني يكفينا مثونة البحث عن منهج الجاهلييات ولكننا حين نرى دعاة القومية الأوائل في أوروبا قد كفروا بها ولم يعودوا يؤمنون بها ، وصاروا يقولون ان التجمع الذى يليق ببنى البشر هو تجمع العقيدة . فنحن - أصحاب المنهج الرباني - أولى الناس بالعودة الى الحق والعمل بمقتضاه .

ولقد كانت الأمة الاسلامية فى التاريخ هى التى حققت معنى « الأمة » على حقيقته حين جمعت بلالا الحبشى ، وصهيبا الرومى ، وسلمان الفارسى جنبا الى جنب مع 'بى بكر وعمر فى القمة من العرب والقمة من قريش ، وحققت فى عالم الواقع لا فى نظريات الخيال معنى المساواة الحقيقية فى الانسانية . ولم تجعله « شعارات » كتلك التى تكتب فى ديباجة كل دستور من الدساتير الجاهلية ثم تظل حيث هى شعارات معلقة فى القضاء لا رصيدها من الواقع .

كذلك جمعت هذه الأمة حين اتسعت الدولة الاسلامية العرب والفرس والمصريين والنوبيين والسوانيين والبربر والهنود والترك . . الخ . . الخ . . على صعيد واحد وعلى مستوى واحد من الاخوة الاسلامية تحقيقا لقوله تعالى : « **انما المؤمنون اخوة** » (١) وصار المسلم ينتقل من الاندلس الى الشمال الافريقى الى مصر ، الى الشام ، الى العراق ، الى اقصى ما وصل اليه سلطان الاسلام فلا يحس غربة ولا نفرة ، بل يحس أنه ينزل بين اخوة فى الله ، يستقبلونه بالترحاب وتقضون له حوائجه ، ويودعونه حتى يتخذ وجهته ، كل ذلك بصورة غير مكررة فى التاريخ .

أقد شهد التاريخ القديم تجمعا هائلا حوى اجناسا مختلفة ولغات متعددة هو الامبراطورية الرومانية ، كما شهد التاريخ الحديث ثلاثة تجمعات على الأقل من هذا النوع : الكومنولث البريطانى ، والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فكيف كان الحال فى هذه التجمعات فى القديم والحديث ؟

فاما الامبراطورية الرومانية فقد كانت تشمل الدولة الام - دولة السيادة المكونة من الرومان الخالص . . ثم بقية الناس والشعوب عبيد للدولة الام .

---

(١) سورة الحجرات ١٠

عبيد قولا وفعلا مهمتهم أن يخدموا الدولة الأم ولا زيادة . يمدونها بالرجال للحرب ، والرقيق للزراعة ، والمحاصيل الزراعية للطعام ، والخدمات للترف الذي لا يقف عند حد والدولة الأم تستمتع وحدها بالسيادة والقيادة الثروة والترف والحضارة .

وأما بريطانيا - العظمى - فهي وريثة الامبراطورية الرومانية بكل حذايرها وعلى الرغم من تسميتها لامبراطوريتها « بالكومنولث » أى التجمع الذى تجمعه المصلحة المشتركة ، والذى يعود فيه الخير على الجميع بالسوية ، فان الواقع التاريخى يشهد أن الدولة الأم - دولة السيادة - كانت كالدولة الرومانية هى التى تستمتع وحدها بالسيادة والقيادة والثروة والترف والحضارة وبقيّة الكومنولث ان هو الا رقيق فى صور مختلفة لخدمة الدولة الأم وان كان بغير العنوان الصريح للرق . وتكفى معاملة الانجليز للهنود - زملائهم فى عضوية الكومنولث - شاهدا على الروح التى كانت تسيطر على هذه الامبراطورية فقد كان الضابط الانجليزى يستبيح لنفسه أن يبطأ بقدمه ظهر الهنذى الراكع أمامه لكى يمتطى سهوة جواده فى خيلاء مقبلة لا تصدر عن انسان سوى .

وأما روسيا فهى ذات دعوى عريضة فى المساواة بين البشر وعدم التفرقة بينهم على أساس جنس أو لون أو لغة أو دين . . ومع ذلك فالواقع يشهد أن الجمهورية الروسية تمثل بالنسبة لبقية الجمهوريات السوفيتية دولة السادة ، وخاصة بالنسبة للجمهوريات الاسلامية بالذات فى القرم وأذربيجان وازبكستان وغيرها ، وأن الدولة الأم - روسيا - هى التى تسيطر سيطرة تامة على توجيه الأمور كلها ، ومن بين ذلك اخلاء الجمهوريات التابعة من الصناعات الثقيلة وتركيزها فى روسيا ، ولو كانت تلك الجمهوريات قبل الغزو الشبوعى أكثر تقدما وأكثر صلة من روسيا بالصناعات الثقيلة كالمجر وتشيكوسلافيا .

وأما الولايات المتحدة فتكفى مشكلة الملونين فيها لتلغى كل الر لدعوى المساواة فى الانسانية والمساواة أمام القانون .

الأمة الاسلامية - وحدها فى التاريخ - هى التى حققت فى واقعها المعنى الحقيقى للأمة . ذلك أن العقيدة فى الله هى وحدها - التى تستطيع أن تذيب الحواجز بين البشر حقا وتضعهم كلهم على قدم المساواة فى العبودية لله الواحد وفى التحرر من كل عبودية لغير الله .

يقول الله عز وجل : « هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
لو انفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم » (١) .
نعم لا شيء أبدا يمكن أن يؤلف تاليفا حقيقيا بين القلوب الا العقيدة
الربانية الصحيحة . وقد استطاعت العقيدة بالفعل أن تؤلف بين قلوب المسلمين
من شتى الأجناس والألوان واللغات . وتؤلف منهم أمة واحدة متماسكة متأخية
متحابية . وحتى حين انفصلت الحكومات وتصارعت وتجاربت لتقضى بعضها
على بعض ، كان هذا شأن الحكام وحدهم ومن حولهم من الطامعين في السلطان .
أما جسم « الأمة » فقد بقى سليما لعدة قرون لا يتأثر بتلك الصراعات ولا
ينقسم مع انقسامات الحكام وما حدث التفكك والتصدع في معنى الأمة الواحدة
الا بعد غلبة الصليبيين على أرض الاسلام في الحرب الصليبية الحديثة التي
ما تزال رجاها قائمة ، واثارتهم للنعرات القومية والعصيات الجنسية في
صفوف المسلمين لتفتيت وحدتهم وتسهيل ابتلاع كل جزء بمفرده من أجزاء
العالم العربي .

ومع التنافر والتباغض الذي أفلح الغزو الصليبي في إثارته فما تزال بقايا
من مشاعر الأمة الواحدة تجيش في نفوس المسلمين حين يلتقون في مؤتمر حافل
كمؤتمر الحج السنوي أو مؤتمرات أخرى أقل حجما . . وما تزال الرغبة في
العودة الى تحقيق الأمة الواحدة المتصلة الكيان تحرك قلوب المؤمنين حقا من
هذه الأمة ، حتى تتحقق ان شاء الله بالفعل مرة أخرى كما تحققت من قبل
في واقع التاريخ .

وان تلك المعجزة الفريدة في التاريخ ، معجزة اذابة الحواجز بين مختلف
الأجناس واللغات والألوان ، وصهرها كلها في أمة واحدة متحابية مترابطة ، لى
من أولى المؤهلات التي اهلت هذه الأمة لكي تصبح بحق « خير أمة أخرجت
للناس » .

العدل الرباني

ومن مؤهلات تلك الأمة كذلك لحمل ذلك الوصف الرباني العظيم قيامها
بتطبيق العدل الرباني في واقع الأرض لا في عالم الشعارات .
ان دساتير الأرض كلها تتحدث عن وحدة الناس في الانسانية ، والمساواة
أمام القانون ، وتحقيق العدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . . ولكن كيف
نجد ذلك عند التطبيق الواقعي ؟

(١) سورة الانفال ٦٢ - ٦٣

كيف نجده في روسيا وفي أمريكا ، اكبر دولتين قائمتين اليوم في الشرق والغرب ؟ .

فأما روسيا فتزعم - نظريا - ان المساواة هي الاصل في كل شيء حتى في الأجور ، ونترك جانبا قضية المساواة في الأجر فهي لم تطبق أبدا ، ولا يمكن ان تطبق أبدا في واقع الأرض . ولكننا نلتفت الى تلك المساواة المزعومة في جانب آخر . فقد يكون الناس سواء في الفقر على درجات متفاوتة منه ، ولكن « طبقة » معينة في الاتحاد السوفيتي هي وحدها البريئة من الفقر ، المنعمة حتى الترف ، تسكن القصور التي ما كان يحلم بمثلها القياصرة ، ويمتلكون - وحدهم - السيارات الأمريكية الفارهة ، ويتداوون .. وحدهم بالأدوية السويسرية والألمانية والأمريكية حين يمرضون بينما بقية الشعب تسكن الاسرة بكاملها في حجرة واحدة من بيت له دورة مياه واحدة مشتركة ، ولا يركبون الا السيارات العامة الروسية غير المريحة ولا يعالجون الا بالدواء المحلي .. تلك الطبقة المرفهة المنعمة هي أعضاء الحزب الشيوعي الذي يبلغ حوالى الستة ملايين من بين مائتى مليون ، وعلى رأسه أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الذين يعيشون في درجة من الترف لا تخطر على خيال الحالين .

وأما أمريكا - المسيحية اسما - فهي تطبق العدل الرباني بطريقة فذة ، فهي تسمح لأصحاب المطاعم والمراقص والسينمات - لمن شاء منهم - أن يكتب على محله « ممنوع دخول السود والكلاب » ، ويحدث - مكررا - أن يجتمع جماعة من البيض يعتدون على أحد الزنوج ورجل البوليس واقف على مرأى ومسمع ، لا يتحرك ولا يستجيب لاستغاثة المستغيث ، حتى يتم الجرم وينصرف القوم ، ثم يتقدم « لتسجيل » الحادث .. ضد مجهول ، وهذا الزنوجي ليس زميلا لاولئك البيض في الانسانية فحسب بل زميل اهم كذلك في المسيحية .

اما الواقع التاريخي للأمة المسلمة فقد شهد من وقائع التطبيق الحقيقي للعدل الرباني في مجالاته جميعا ما يفخر به التاريخ .

! - قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا فقال : ايها الناس اسمعوا واطيعوا ، فقام له سلمان الفارسي يقول : لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة ، فلم يغضب عمر رضي الله عنه ، ولم يقل لسلمان : كيف تكلمنى بهذه اللهجة وانا الخليفة ، وانما سأله في هدوء راض : ولم ؟ قال سلمان : حتى تبين لنا من اين لك هذا البرد الذي ائتذرت به ، وقد نالك برد واحد كبقية المسلمين ، وانت رجل طوال لا يكفيك برد واحد ، فلم يغضب عمر مرة أخرى وسلمان

يكاد يوجه اليه الاتهام باستغلال النفوذ والافتئات على اموال المسلمين ، ولم يقل له : أنا ولي الامر اتصرف في الامر كما اشاء وليس من حقك أن تسألني ، وإنما نادى : يا عبد الله بن عمر : قال ، لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : نشدتك الله ، هل هذا البرد الذي ائتزرت به ، أهو بردك ؟ قال : نعم ، والتفت الى المسلمين فقال : أن أبى قد ناله برد واحد كما نال بقية المسلمين وهو رجل طوال لا يكفيه برد واحد ، فأعطيته بردي ليئزربه . فقال سلمان الآن مر ، نسمع ونطع .

إنها قمة في تطبيق العدل السياسى نادرة في التاريخ ، وهى قمة من زاويتها في وقت واحد : زاوية عمر وزاوية سلمان رضى الله عنهما . فالدافع الذى دفع سلمان أن يحتج والدافع الذى دفع عمر أن يرضى ، كلاهما واحد : هو الحرص على تحقيق العدل الربانى فى أعلى صورته . فإذا أضيف فى الاعتبار أن سلمان فارسى لا عربى وعمر بصرف النظر عن الخلافة ، أو بالإضافة الى الخلافة - فى القمة من العرب ومن قريش علمنا كيف يعمل الإسلام فى نفوس المؤمنين ، فتلقى القلوب المؤمنة على طاعة الله ، لا على عروبة ولا على عجمة ولا على مكانة اجتماعية أو سياسية . . فكلها قيم زائفة أمام القيم الربانية السامية .

٢ - وفى موسم من مواسم الحج يطأ عبد أسود كعب جيلة بن الأيهم فى أثناء الطواف فتأخذه الحمرة الجاهلية فيلطم العبد على وجهه ، فيشتكى الى الخليفة عمر رضى الله عنه ، فيأمر عمر بالقصاص ، ويطلب احضار جيلة ليلطمه العبد على وجهه تنفيذا لأمر الله ((ولكم فى القصاص حياة يا أباى الألباب لعلمكم تتقون)) (١) ويبلغ ذلك جيلة بن الأيهم فتكبر عليه نفسه ، وتأخذه العزة بالاثم ، فيفر الى الشام ويرتد عن الاسلام .

إنها قمة أخرى فى تطبيق العدل الربانى لا تحدث الا فى الاسلام .

٢ - وتضع درع من على كرم الله وجهه ولم يشأ أن يستخدم سلطان الخلافة فى القبض على الرجل واعتقاله حتى يعترف وهو متأكد من أن الدرع درعه لا يساوره فى ذلك شك . . وإنما يلجأ - كأي فرد من افراد المسلمين - الى القضاء .

ويقف الخصمان أمام القاضى فيقول القاضى : احلس يا أبا الحسن ، فيفضب على للفرقة بين الخصمين ، فاما أن يدعو القاضى الخصمين باسميهما أو يدموهما معا بكنيتيهما ، وهذه واحدة .

(١) سنن البقرة (١٧٩)

ثم يسأل القاضى امير المؤمنين - بوصفه صاحب الدعوى - عن دهواه ، فيقول على كرم الله وجهه : الدرع درعى ولم ابع ولم اهب ، فيقول القاضى لليهودى : ما تقول فيما يقول امير المؤمنين ؟ فيقول فى التواء ظاهر : الدرع درعى ، وما امير المؤمنين عندى بكاذب ، فيلتفت القاضى الى امير المؤمنين فيقول : يا امير المؤمنين هل من بينة ؟ فيبتسم امير المؤمنين ويقول : صدق شريح (القاضى) مالى من بينة : فيأمر القاضى بالدرع لليهودى فيأخذها ويمضى .

وهذه واحدة وواحدة وواحدة .

فالقاضى - رغم تأكده الكامل من صدق امير المؤمنين - لا يقضى بعلمه ، وإنما ينفذ العدل الربانى بحرفيته ، فيطلب البينة من امير المؤمنين على صدق دعواه مادام الخصم لم يقر بالدعوى . وامير المؤمنين لا يفضب . . بل يبتسم ، ولا يقول للقاضى : كيف تطلب منى البينة على ما اقول وانا امير المؤمنين وانا الصادق الذى لا يكذب ، بل يقف راضيا امام التطبيق الصحيح للعدل الربانى ، ويؤيد القاضى فى موقفه فيقول : صدق شريح ، مالى من بينة ، ثم يرتفع القاضى الى قمة التطبيق المثالى للعدل الربانى فيحكم بالدرع لليهودى حسبما تقتضيه وقائم القضية المنظورة وان كان بینه وبين نفسه واثقا تاما من صدق دعوى امير المؤمنين . ولكن الشريعة الربانية تقتضى البينة « البينة على من ادعى » وامير المؤمنين صادق ، نعم ولكنه لا يملك البينة التى يحكم بموجبها القاضى المسلم ، وفى ذات الوقت يرتفع على الى قمة مماثلة حين يرضى حكم الشريعة حتى وهو يخسر الدرع التى يعلم علم اليقين انها له .

اما نقيصة القصة فهى ان اليهودى ما كاد يسير بضع خطوات حتى عاد ، والدهشة تملأ قلبه ، فقال : امير المؤمنين يقاضينى الى قاضيه فيحكم عليه ؟ ان هذه اخلاق انبياء اشهد الا اله الا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله ، الدرع درعك يا امير المؤمنين ، خرجت من بعيرك الأورق فتتبعتها واخذتها ، فيقول على : اما اذ اسلمت لى لك .

***

اما العدل الاجتماعى والاقتصادى فقد تكفلت به شريعة الله بصورة فردية لا تصنى البها النظم الأرضية فيما تحاوله من تطبيقات فبينما نجد الرأسمالية تعمال على تكديس الأرباح فى يد اصحاب رؤوس الأموال على حساب العمال والفقراء من أبناء الشعب وتحمل هؤلاء الفقراء العبء الأكبر من ميزانية الدولة فى صورة ضرائب غير مباشرة مفروضة على حاجات الناس الضرورية ، بينما الأغنياء يزدادون غنى واستمتعا بثمار الجهود المسروقة من الكادحين فى

الأرض .. وبينما نجد الشيوعية تحاول تطبيق العدل بنشر الظلم وتعميمه - نظريا - على الجميع ، بنزع الملكية الفردية كافة ، وتحويل الناس كلهم الى أجراء عند الدولة ، ومن ثم تستعبدهم كلهم بلقمة العيش فيخضعون للطغيان العارم للدولة ولا يجرؤون حتى على الاحتجاج خوفا من الموت جوعا أو شنقا أو رميا بالرصاص بتهمة الخيانة ، في ذات الوقت الذي يستمتع فيه أعضاء الحزب الشيوعي بطبقات الحياة كلها الى درجة الترف المرذول .. نجد الاسلام يطبق العدل الاجتماعى والاقتصادى في صورته الحققة ، فيسمح بالملكية الفردية بشرط نظافة مصادرها ونظافة مصارفها : فلا تأتى عن طريق السرقة ولا الفصب ولا النهب ولا الفس ولا الربا ولا الاحتكار ولا سرقة حق الأجير ، ولا تصرف فى سرف ولا ترف ولا معصية ولا تكنز كذلك ، وتركى بالزكاة ، ثم يوجب الاسلام الانفاق منها فى سبيل الله ، فى كل أوجه الخير وفى ذات الوقت يحمل القادرين عبء الانفاق العام ولا يحمله لغير القادرين كما يحدث فى الجاهليات الرأسمالية ، ولا يلجأ الى اذلال الناس بلقمة العيش كما يحدث فى الجاهليات الشيوعية ، وتتعدل المفارم فى المجتمع المسلم ويعيش فى توازن وتقارب وتحاب .

يروى يحيى بن سعيد : بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاجتبيتها فطلبت فقراء أعطيها لهم فلم أجد من يأخذها منى ، فقد أغنى عمر ابن عبد العزيز الناس فاشتريت بها عبيدا فاعتقتهم .

وكذلك كان العدل الاجتماعى والاقتصادى فى التطبيق الصحيح للاسلام .

***

الوفاء بالمواثيق

أقد كان الوفاء بالعهود والمواثيق من أعظم ما اشتهرت به هذه الأمة فى التاريخ ومن أبرز ما ميزها عن غيرها من الأمم . فحيث كانت الأمم - وما تزال - تبرم المواثيق حين تراها صفقة رابحة لها ، أو حين تضطر - مقهورة - الى إبرامها ، ثم تنقضها كلما لاحت لها فرصة كسب فى نقضها ، كانت الأمة الاسلامية تحرص دائما على الوفاء بميثاقها سواء كانت صفقة رابحة أو خاسرة . وصالح الحديبية مثال لوفاء هذه الأمة بمواثيقها - ولو بدت لأول وهلة خاسرة - حين جاء أبو جندل بن سهيل بن عمر مقيدا بالأغلال ، فآرا من قومه ، فردده الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكفار وفاء بالعهد ، والمسلمون ينظرون اليه فى الم لا يناله من العذاب على يد قومه ولكنهم لا يلجئون الى نقض الميثاق .

وحين فتح أبو عبيدة جنوب الشام تسلم من أهلها الجزية وكانوا ما يزالون نصارى فلما سمع بتجهيز هرقل لحرب المسلمين بجيش كبير رد إليهم الجزية وقال لهم : لقد أخذنا منكم الجزية بشرط حمايتكم ، وقد سمعنا بتجهيز هرقل لقتالنا وأنا لا نقدر على ذلك (أى على حمايتهم) ونحن لكم على الشرط ان نصرنا الله عليهم .

وهى صورة نادرة من الوفاء بالمواثيق ، فما عهدنا فى التاريخ جيشا فاتحا يرد - باختياره - شيئا مما وقع فى يده تحت أى ظرف من الظروف ، ولما انتصر جيش المسلمين على جيش هرقل عاد فأخذ الجزية وأهل الشام راضون مفتبطون ، بل انهم كتبوا الى أبى عبيدة يقولون : انتم - ولستم على ديننا - اراف بنا وأرحم ممن هم على ديننا . . وكان ذلك الوفاء المثالى بالعهد سببا فى تسليم حمص وحلب لقتال ، ثم سببا فى دخول أهل الشام فى الاسلام بعد ذلك .

وجاء فى وصية عمر رضى الله عنه الى قائده فى حرب الفرس انه اذا لاقى (أى لاقى) احداكم أحد جنود الفرس فظن هذا انه يعطيه عهد امان فأنفذ العهد . .

وهى درجة لا نقول مثالية بل فوق المثالية ، فهذا الجندى العربى الذى تكلم مع الجندى الفارسى لم يقصد ان يعطيه عهد امان ، ولكن الفارسى ظن ذلك محرد ظن ، ومع ذلك فالجيش الاسلامى كله وعلى رأسه أميره ملكف ان يلتزم بهذا العهد الذى لم يصدر فى حقيقة الامر من الأمير ولا من احد على الاطلاق .

وقد ظل وفاء المسلمين بعهودهم مضرب المثل فى التاريخ كله .

ولما نقض الصليبيون عهدهم مع صلاح الدين وأخذوا الجيش الاسلامى على غرة فتراجع الجيش الى المسجد الأقصى فدخل الصليبيون وراهم وأعملوا فيهم القتل حتى خاضت الخيل الى ركبتها فى الدم كما تقول المصادر الأوربية ، وكان هذا نموذجا لطريقة وفائهم بالعهد ، فلما أعاد المسلمون الكرة على الصليبيين وانتصروا عليهم لم يشأ صلاح الدين ان يعاملهم بمثل معاملتهم وان كان ملك الحة فى ذلك نص الآية : « **فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم** » (١) ولكنه أثار ان يعاملهم بوح الاسلام العلى : « **ان تبدوا خيرا او تحفوه او تغفوا عن سوء فان الله كان عفوا غفيرا** » (٢) وقد كان هذا النموذج العالى من التعامل ازاء ذلك النقض الخسيس للمواثيق رصيذا

(١) سورة البقرة ١٩٤

(٢) سورة النساء ١٤٩

للاسلام في أوروبا حين بدأت حركة المد الثانية على يد العثمانيين فيما بعد .

وان هذا الحر الشديد من المسلمين على الوفاء بمواثيقهم لهو الاستجابة الواقعية لأمر الله لهم : « وأوفوا بالعهد ، ان العهد كان مستولا » (١) « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة . انما يبلوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يغفل من يشاء ويهدي من يشاء ولتستأن عما كنتم تعملون . ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ، ولكم عذاب عظيم . ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون » (٢) .

ولم يكن الامر شعارات ترنع ، انما كان واقعا مشهودا في التاريخ .

***

الأخلاق الإسلامية

من اعظم مميزات النظام الاسلامي انه نظام خلقى ، تقوم تشريعاته وتنظيماته وكل معاملاته على اساس خلقى متين . ولا يوجد عمل واحد في الاسلام ، صغر او كبر خارج من نطاق الأخلاق ، او قائم على غير الاساس الاخلاقى الشامل ، الذى يشمل كل تصرفات الانسان ويجعلها علاقة بين الانسان وربه قبل ان تكون علاقة بين فرد وفرد ، او بين الفرد والمجتمع او بين المجتمع والفرد ، او بين الحاكم والمحكوم ، وانما تجرى هذه المعاملات كلها من خلال علاقة الانسان بربه ، ومن خلال خشيته له وتقواه فتكون منذ لحظتها الاولى قائمة على اساس اخلاقى ومرتبطة بمقاييس الاخلاق .

ومن اعظم مميزات الامة الاسلامية انها طبقت قيمها الاخلاقية في عالم الواقع ولم ترفعها شعارات خاوية ولا مثالا عليا غير قابلة للتطبيق .

وكل ما مربنا من الحديث عن العدل الربانى وصورته التطبيقية في حياة هذه الامة ، هو في الواقع نماذج من الاخلاق الاسلامية وصورتها التطبيقية في حياة الامة ، ولكن لدينا دائما وفرة من النماذج في كل اتجاه .

(١) سورة الاسراء ٢٤

(٢) سورة النحل ٩١ - ٩٥

فحين يقول الخليفة الأول أبو بكر رضى الله عنه : « اذا أحسنت فأمينونى واذا أسأت فقومونى » فيطلب بنفسه من الناس أن يقوموه اذا أساء ، ولا ينتظر حتى يتقدموا بهذا التقويم من عند انفسهم ، ولا تقول : يتضجر من التقويم ويضيق به .. انه فى الواقع يضع أساسا أخلاقيا للنظام السياسى ، مستمدا من أخلاقيات الاسلام .

وكذلك حين يكرر هذه القولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقول للناس : « اذا رأيتم فى اعوجاجا فقومونى » فيقول له سلمان الفارسى : « والله او وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف » فيقول الخليفة : « الحمد لله الذى جعل فى رعية عمر من يقوم عمر بحد سيفه » .. انه فى الواقع يقدم نموذجا أخلاقيا رائعا فى دعوته للناس أن يقوموه ، ثم نموذجا أروع فى تقبله ارد سلمان الفارسى بالرضا والحمد لله على أن جعل فى الأمة المسلمة من هو على استعداد لتقويمه بحد السيف .

وحين يقول عمر : « لو عثرت بغلة فى العراق لكنت مسئولا عنها لم لم اسو لها الطريق ؟ » يعطى نموذجا أخلاقيا لشعور الحاكم المسلم بدقة المسئولية وضخامتها ، وخشيته من الله فيها .

وحين يحيط الثوار - وقد اختلط عليهم الأمر - بدار عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ثم يقتحمون عليه البيت فيقتلونوه وهو جالس يقرأ القرآن ، يأبى أن يكلف فرقة من جيشه بحماية داره - وقد كان يستطيع ذلك اذا اراد ، وكان من حقه أن يفعل - ولا يكلف حرسه الخاص حتى بالدفاع عنه ، لانه لا يحب أن يريق دماء المسلمين ولو أراقوا دمه فى النهاية .. انه يقدم نموذجا أخلاقيا يصل الى الدروة ويتجاوز كل ما تعارف عليه البشر فى حياتهم الواقعية .

وحين نجد عليا كرم الله وجهه يرتعد من شدة البرد فى الشتاء وهو مرتد ستره قديمة لا تدفئ ، وتحت يده أموال بيت المال ، وله فيها نصيب يوازي على الأقل ما كان يجريه هو على ولاية المدن والأقاليم ، فيأبى أن يأخذ من ذلك المال حتى ما هو حق له .. انه يقدم مثالا أخلاقيا نادرا فى التاريخ .

ونجد عمر بن عبد العزيز يرد أموالا من بنى أمية الى بيت مال المسلمين ، معلنا أنه لا حق لهم فيها وأنها أموال المسلمين ينبغى أن ترد اليهم .. بل يرد الى المسلمين قبل ذلك بيعتهم ، ويقول انها لم تكن عن اختيار حر منهم انما فرضها بنو أمية عليهم فرضا ، انهم ينبغى أن يختاروا حاكمهم بحرية كاملة منهم .. انه كان يقدم نموذجا أخلاقيا فى القمة من تصرفات البشر ، وخاصة حين يصبح فى يدهم السلطان .

ولم يكن القسادة والزعماء من هذه الأمة وحدهم هم الذين يطبقون أخلاقيات الإسلام في تصرفاتهم ، بل كانت هذه سعة بازرة للمجتمع الإسلامي في مجموعته فاستمر عن المسلمين في كل الأرض اتقسانهم لعملهم ووفائهم بمواعيدهم وأمانتهم في التعامل سواء فيما بينهم ، أو مع غيرهم من الأمم والأفراد ، وكان ذلك من أسباب انتشار الإسلام في إفريقيا وآسيا ، فوسط إفريقيا كله وما وراء الهند في آسيا قد أسلم دون غزو ولا قتال حبسا واعجابا بأخلاق المسلمين ونظافة تعاملهم . .

وان براءة التعامل الإسلامي من الربا فترة مديدة من الزمن ، وبراءة المجتمع . . الإسلامي من الخمر (إلا الحالات النادرة وفي السر لا في العلن) لقرون عدة لهما من الظواهر الأخلاقية البارزة في تاريخ هذه الأمة .

ثم ان أخلاقيات الجنس - رغم ما أصاب العواصم الإسلامية على مر الزمن من الترف والفساد - قد بقيت موضع المحافظة الشديدة في ربف العالم الإسلامي وباديته (وهي التي تشمل الجزء الأكبر من مساحة العالم الإسلامي ومعاداه) وبقيت روابط الأسرة - من هذه الناحية - ساحة مستقرة آمنة ما لا يقل عن ثلاثة عشرة قرنا من الزمان حتى فشس التحلل الخلقي السافر في هذا القرن الأخير . وبقي العالم الإسلامي محافظا على أخلاقيات الإسلام في الجانب الجنسي ، يحرم الاختلاط والتبدل ، ولا يبيع السفور والتبرج مما كلف أعداء الإسلام جهدا جهيدا في محاولة انساد المرأة المسلمة وحل أخلاقها .

وذلك كله من مميزات هذه الأمة التي تفردت بها في التاريخ .

. الحركة العلمية الإسلامية .

على قدر بعد العرب في الجاهلية من الاهتمام بالعلوم كان اهتمامهم بالعلم بعد إسلامهم بالغاً وعظيماً ومثمراً . فهم لم يكتفوا بتعلم ما كان عند غيرهم من العلوم فحسب ، بل أضافوا إليه إضافات هامة كانت هي التمهيد للحركة العلمية الهائلة القائمة اليوم في أوربا ، ثم تفردت هذه الحركة الإسلامية بخصائص لم تتكرر في التاريخ . .

لقد كانت توجيهات كتاب الله للمسلمين أن ينظروا في ملكوت السموات والأرض ويتدبروا في هذا الكون الواسع وينقبوا عن سننه وخفاياه . كانت

هذه التوجيهات. هي المحرك الأول للحركة العلمية الإسلامية . فبدأوا بتعلم اللغات المشتملة على العلوم فتعلموا اليونانية واللاتينية والسريانية وغيرها ، وتوجهوا إلى اللغة العربية كل ما وجدوه نافعاً لهم من العلوم والمعارف ، وأخذوا يحدون في الدراسة والتحصيل حتى تكونت لهم حاسة علمية خاصة بهم ، ومن ثم أخذوا يضيفون إضافات جديدة إلى ما وجدوه قائماً قبلهم من العلوم ، وكانت هذه الإضافات شاملة لكل مناحي العلم ، فأضافوا إلى علم الملك دقة في رصد النجوم وتتبعها ، ودقة في تحديد السنة الشمسية ، ودورة الأرض ، والفصول ، وميل المحاور والكسوف . . الخ ، وأضافوا في الرياضيات إضافات رئيسية ، فابتدعوا علم الجبر ولم يكن موجوداً من قبل ، واخترعوا الصفر ، ويسروا استخدام الأرقام مما مكن من أحداث تقدم هائل في الرياضيات وكانت الأرقام اللاتينية وعدم وجود الصفر سبباً في صعوبة الرياضيات بحيث لا يتقن العمليات البسيطة إلا العلماء ، ثم رتبوا الجداول الرياضية التي أشهرها جداول الخوارزمي التي ظلت تدرس في أوروبا باسم « لوخارتموس » (وهو تحريف لاسم الخوارزمي) وعندنا نحن نقلناها مرة أخرى وسمينها اللوغاريتمات ، كما اخترعوا الكسور العشرية التي أحدثت تنهيلات رياضية كثيرة . وفي الطب اكتشفوا الدورة الدموية ووصفوا كثيراً من الأمراض وصفاً دقيقاً واقترحوا أنواعاً من العلاج لها . وفي البصريات أحرزوا تقدماً علمياً فائقاً حتى أن نظريات الحسن بن الهيثم في البصريات (علم الضوء) ظلت تدرس في جامعات أوروبا حتى بداية القرن التاسع عشر . وكذلك كانت إضافتهم في الكيمياء والفيزياء ذات أثر بالغ في تقدم هذين العلمين ، وكان بحثهم عن حجر الفلاسفة سبباً في كشف الكثير من خواص المادة وأسرار التفاعلات الكيميائية أما كشفهم الجغرافية ورحلاتهم الاستكشافية العلمية فقد وصلوا فيها إلى حقائق جغرافية كانت هي الأساس الذي استقت منه أوروبا كل معارفها .

على أن أهم ما في هذه الإضافات العلمية لم يكن الآفاق التي وصلت إليها هذه العلوم على يد المسلمين فحسب ، إنما كان هو ابتداعهم للمنهج التجريبي في البحث العلمي ، وهو أمر كان جديداً كل الجدة بالنسبة للعالم اليوناني الذي كان سائداً من قبل ، والذي كان يقوم على النظريات وحدها دون التجربة العلمية .

أما المسلمون فانهم - بتوجيهات دينهم - قد حولوا العلم من التفكير النظري إلى التجربة العلمية والاستنباط المبني على المشاهدة والملاحظة ، وكان هذا فتحاً هائلاً في دنيا العلم ، هو - باعتراف المنصفين - من علماء

المغرب - الذي مكن للعلم الحديث أن يقفز القفزات الهائلة في البحث والكشف والذي أتى ثماره على يد الأوروبيين فيما بعد حين تعلموه من المسلمين .

وعلى الرغم من عظمة التراث العلمي الذي خلفه المسلمون - بالنسبة لعصرهم - وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمنهج التجريبي في البحث العلمي الذي أنشأه المسلمون بتوجيه من دينهم وكتابهم ، فإن هناك ما هو - في نظري - أهم من ذلك كله ، وهو قيام هذه الحركة العلمية الهائلة المثمرة في ظل العقيدة ، على غير خصام مع الدين ، بل بدافع من ذلك الدين . . . وذلك عنصر تفردت به الحركة العلمية الإسلامية في التاريخ .

ولتقدير أهمية هذا العنصر فلننظر في الحركة العلمية القائمة اليوم في أوروبا ، أنها حركة هائلة حقا . وقد بلغت آفاقا علمية لم تبلغها البشرية من قبل في تاريخها كله ، وحقت نتائج مذهلة في كل ميدان . ومع ذلك فإن فيها عيبا أساسيا خطيرا هو قيامها على أسس معادية للدين ، مخصصة للعقيدة ، خافرة من اله .

بدأ الخصام بين الدين والعلم منذ القرن الثالث عشر الميلادي تقريبا حين وقفت الكنيسة في وجه النهضة العلمية . وهددت العلماء بالحرق والتعذيب والقتل إن هم أصرروا على القول بكروية الأرض ودورانها حول الشمس . . . وكانت الكنيسة حريصة على إبقاء الجهل المخيم حرصا على سلطانها الروحي على نفوس الناس ، المبني على الجهل والخرافة . كما أنها كانت في الحقيقة تحارب الحركة العلمية بعنف لأنها آتية من مصادر إسلامية ، من مدارس المسلمين في الأندلس والشمال الأفريقي وصقلية وجنوب إيطاليا (وهو سبب تمهل ذكره المراجع الأوربي) ولأنها تنشر معها إشعاعا إسلاميا يفتح القلوب لحب الإسلام ويزلزل سلطان الكنيسة .

وأيا ما كان الأمر فقد ظل الانقسام بين الدين والعلم يتزايد بمرور الزمن حتى صار خصما مجنونا في حبس الغربيين ، فهم لا يذكرون اسم الله في البحث العلمي بل يعدون ذلك منافيا لمروخ العلمية ، ويذكرون « الطبيعة » بدلا من الله وينسبون إليها الخلق والاعجاز ، ويمزقون الكيان البشري بين الرغبة الفطرية في عبادة الله ، والرغبة الفطرية في التعرف على الكون المادي والتفاعل معه (وهي التي تنشئ العلم) فإذا أراد أن يعبد الله فليترك العلم ، وإذا أراد العلم فليترك عبادة الله ، بل أن العلم ليستخدما خبيثا في محاربة العقيدة ونشر الألحاد ، على أساس أن الكشف العلمي قد أغنى البشرية عن الاعتقاد بوجود إله ، كما تنشر بين الحين والحين أخبار وهمية عن خلق خلية

حية في المعمل للايهام بأن الانسان قد بدأ يخلق الحياة فلم يعد اذن في حاجة الى الله ..

. وذلك بالاضافة الى استخدام ثمار العلم في الشر والفساد كما استخدمت الطاقة الذرية في صنع القنبلة الذرية والهيدروجينية المدمرة قبل ان يفكر العلماء في استخدامها في الطب وفي زيادة انتاجية الارض الزراعية ، وكما تستخدم حبوب منع الحمل في افساد الأخلاق وتيسير الاباحية الجنسية في كل مكان في الأرض اليوم .

اما الحركة العلمية الاسلامية فقد برئت من ذلك كله لانها قامت في ظل العقيدة بل قامت بدافع من العقيدة . فلم يكن المسلم يجد في نفسه حرجا بين النتائج العلمية التي يتوصل اليها وبين عقيدته الاله لامية الواسية المستنيرة الداعية الى العلم والمعرفة والتدبر في ملكوت الله واكتشاف سننه . ولم يكن كذلك يحس بما يدفعه الى البعد من الله كلما زادت معلوماته عن الكون ، بل على العكس من ذلك يشعر بمقدار النعمة التي انعمها الله عليه بتعريفه بتلك الأسرار فيزداد تقربا لله بمقدار ما فتح الله عليه من أسرار .

ثم ان الحديث النبوي الشريف « طلب العلم فريضة » جعل العلم يؤدي تدريسا وتحصيلا - بروح الفريضة ، أي بروح التقرب الى الله وشكره على نعمائه . من أجل ذلك لم يستخدم العلم في الشر ولا في افساد الأخلاق ، لا لأنه كان قليل الحجم أو لأن استخدامه للشر لم يكن في حيز الامكان (فان علما مثله ، أقا، منه في الكيمياء مثلا كان يستخدمه كهنة مصر في السحر ، وفي تعبيد الناس للفرعون من دون الله) وانما لأن التقرب الى الله بالعلم كان هو المسيطر على قلوب المسلمين .

وتلك نعمة تفردت بها الحركة العلمية الاسلامية نفتقدها اليوم في تلك الحركة العلمية الهائلة القائمة في ظل الجاهلية في هذا القرن العشرين .

الحركة الحضارية الاسلامية

أنشأ الاسلام حركة حضارية ضخمة امتدت في واقع الأرض بضعة قرون . وكانت حركة متفردة شأنها شأن الحركة العلمية ..

لقد استعار المسلمون في بدء الأمر بعض مظاهر الحضارة وتنظيماتها من البلاد المفتوحة ، وبخاصة من الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية . ولكن سرعان ما أنشأوا حضارتهم الخاصة المتفردة بخصائصها الذاتية .

ولقد كانت هذه الحضارة هي التطبيق العملي لروح الاسلام وتوجيهاته وتنظيماته وتشريعاته ، فالانسان مكلف بعمارة الارض : « هو انشساكم من الارض واستعمركم فيها (١) » . وهو مكلف كذلك ان يسير في عمارتها على المنهج الرباني : « فلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وان الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (٢) » .

والمنهج الرباني - الفصل في كتاب الله وسنة رسوله - منهج شامل لكل مناحى الحياة ، ومتوازن في ذات الوقت . يعطى كل جواب الحياة حقها من الرعاية ويعطيها القدر المناسب لها ، فلا يطفى منها جانب على جانب ولا يهمل منها جانب على حساب جانب آخر .

فبينما تنحرف الحضارات الجاهلية ، دائما مرة هنا ومرة هناك ، مرة تنحرف الى جانب الروح لتهمل عالم الحس والمادة ، ومرة تنحرف الى جانب المادة والحس لتهمل جانب الروح . نجد الحضارة الاسلامية في شمولها وتوازنها تأخذ في حسابها عالم المادة وعالم الروح ، عالم الدنيا وعالم الآخرة ، عالم المحسوس وعالم ما وراء الحس القريب .

كانت الحضارة الهندية تعنى عناية فائقة بالروح ، باعتبارها هي الجوهر الخالد والجسد عرض فان لا يستحق العناية ولا الرعاية ، ومن هنا كانت تسعى الى تطهير الروح بتعذيب الجسد واللامه واحتقار مطالبه ، وقد وصلت من طريق ذلك الى درجات عالية من الشفافية الروحية تصنع أحيانا ما يشبه المعجزات . ولكنها في الوقت ذاته أهملت واقع الحس القريب ، وأهملت التقدم المادى ، وفرق القسم الأكبر من الشعب في ظلمات الجهل والفقر والتأخر المادى والعقلى والصحى والاجتماعى ...

وكانت الحضارة الرومانية تعنى عناية فائقة بواقع الحس القريب ، فأنشأت حضارة مادية رائعة . فهناك مدن عظيمة ، وشوارع نظيفة مستقيمة وبيوت مراعى فيها جمال العمارة وتيسيرات الحياة من ماء جار وبالوعات ، وطرق للنقل عبر الامبراطورية تحتل سير السيارات والدبابات في عصر لم تكن فيه سيارات ولا دبابات ، وهناك تنظيمات تنظم مرافق الحياة كلها تنظيما دقيقا يسهل سير الامور ويسهل الاشراف عليها . وكل ذلك جميل . ولكنه على حساب الروح . فليس في هذه الحضارة اتجاهات روحية

(١) سورة هود : ٦١

(٢) سورة البقرة : الايات ٢٨٠ - ٢٩

توازن المتاع الجسدى وترفع الانسان عن الانحصر في واقع الحس القريب .
كما كانت الحضارة اليونانية القديمة تقدر العقل وتقدر الجسد على
حساب الروح كذلك . والحضارة الغربية القائمة اليوم هي في حقيقتها
امتداد للخط الافريقي الروماني معا ، فهي تقدر العقل والجسد وتسعى
الى تيسير الحياة الدنيا وتجميلها وتزيينها والاستمتاع بها الى اقصى حد ،
ولكن على خواء روحى شديد ، وهبوط في القيم المعنوية والانسانية العليسا
يحول الانسان الى حيوان همه المتاع ، او آلة همها الانتاج ، وبين هذا وذلك
يضيغ الانسان .

اما الحضارة الاسلامية - وهي حصيلة توجيهات الاسلام وتنظيماته
وتشريعاته - فقد كانت شاملة للنشاط البشرى كله ، روحية ومادية على
السواء . فانطلقت في كل مناحى الحياة تنشئ وتبنى وتعمر في عالم الحس
دون أن تهمل من الحياة جانبها الروحى متمثلا في عقيدة ومثل عليا ومشاعر
انسانية رفيعة ووجدانات خيرة . وفي وقت من الاوقات كانت كل نواحي
القوة متمثلة في الدولة الاسلامية : القوة العسكرية والقوة السياسية ، والقوة
الاقتصادية ، وحركة التجارة العالمية ، والقوة العلمية ومنتجات الحضارة
المادية ، ولكن ذلك كله لم ينس المسلمين عقيدتهم في الله واليوم الآخر ،
ولا اخلاقهم الاسلامية - وخاصة اخلاقيات الجنس - ولا شعور الاخوة
الذى يربط المؤمنين بعضهم ببعض « **انما المؤمنون اخوة** » (١) ولا التكافل
الاجتماعى المتمثل في الزكاة من ناحية ، والانفاق على الاقربين داخل نطاق
الاسرة من ناحية ، والانفاق في سبيل الله على اتساع المجتمع من ناحية
ثالثة ، ولم ينسهم أن للحياة البشرية اهدافا اخرى بجانب المتاع الحسى هي
اعظم وارفع من المتاع الحسى ، دون اهمال لذلك المتاع ومتطلباته الدنيوية ،
العلمية والتطبيقية ، اتباعا لتوجيهات القرآن : « **وابتغ فيما آتاه الله الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا** » (٢) .

ان الاسلام لا يفرق بين الروح والجسد لانهما كيان واحد متصل مترابط .
ولا ، يفرق بين الدنيا والآخرة لانهما طريق واحد ، اوله في الدنيا وآخره في
الآخرة ، وكل عمل يعمل في الدنيا لا تنتهى نتائجه في الدنيا وانما تترتب عليه
نتائج اخرى في الآخرة : « **فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره** ، ومن يعمل مثقال

(١) الحجرات : ١٠

(٢) القصص : ٣٧

ذرة شرا يره (١) » . ولا يفرق بين نشاطات الحياة المختلفة فيجعل بعضها جسديا خالصا وبعضها روحيا خالصا ، أو بعضها سياسيا خالصا وبعضها اقتصاديا خالصا وبعضها اخلاقيا خالصا ، فالحياة البشرية متصلة الجوانب ، والعنصر الاخلاقي أو الروحي أو العقيدى سار فيها جميعا بلا اختلاف . . . . .

وإذ يجمع الاسلام طاقة الروح وطاقة الجسد في كيان ، ويجمع الدنيا والآخرة في طريق ، ويجمع السياسة والاقتصاد والاجتماع والاخلاق في نظام ويوجه ذلك كله وجهة واحدة : الى الله ، فانه يوحد طاقات الكائن البشرى بدلا من أن يفرقها ويؤلف بينها بدلا من أن ينشئ بينها التضارب والصراع . ومن ثم تنطلق طاقات الانسان في جميع الميادين في وقت واحد ، وتنطلق الى أقصى غاياتها لا يعوقها شيء وتنشئ وتبنى وتعمر على منس مهتدية رائدة . . . . . وذلك ما كان من أمر الحضارة الاسلامية في أوجها ، وذلك ما تفردت به الحضارة الاسلامية بين حضارات التاريخ .

ان الانتاج المادى والانتاج العلمى لهذه الحضارة هائل في ذاته وعظيم . ولكن اعظم منه أنه قام كله في ظل العقيدة الربانية ، غير منفصل عنها ولا متصارع معها وتلك مزية لا نقدرها حق قدرها حتى نرى الحضارة القائمة اليوم في جاهلية القرن العشرين ، كيف انتهت بالانسان الى أن يصبح عبدا للمادة وعبدا للآلة وعبدا للشهوات ثم كيف طمست على روحه بعد أن حيرته زمنا بين رغبته الفطرية في عبادة الله ، ورغبته الفطرية في الانشاء والبناء والتميز في الواقع المادى المحسوس .

اثر الحضارة الاسلامية في حياة البشرية

هذه الحضارة العظيمة التي تحدثنا عنها لم يكن اثرها مقتصرًا على العالم الاسلامى وحده بل مدت اشعاعها الى العالم كله يومئذ ، وتأثرت بها أوروبا بصفة خاصة فكانت هي المصدر الحقيقى الذى استمدت منه أوروبا الحديثة نهضتها ، وان كانت في تأثيرها قد أبت ان تأخذ الركيزة الرئيسية فيها وهي الاسلام ذاته ، عقيدة وشريعة لذلك جاء تأثيرها ناقصا غير مكتمل ، وأثرت فيه انحرافات الجاهلية الحديثة فوجهته الى غير وجهته التسليمة

(١) سورة الزلزلة : الآيات ٨٤٧

فقد أخذت أوروبا العلوم الإسلامية كلها من طب وفلك وفيزياء وكيمياء ورياضيات . . الخ ، ولكنها لم تأخذ الروح الإسلامية التي تجعل العلم ينمو في ظل العقيدة فلا يتجه إلى الشر والتدمير وفساد الأخلاق . وأخذت فكرة « الأمة » من احتكاكها بالمسلمين في الحروب الصليبية ولكنها طبقتها في نطاق القومية لا على أساسها الإسلامي الشامل . وأخذت عن المسلمين احترام المرأة ولكنها لم تلتزم بأخلاقيات الجنس الإسلامية . . وهكذا .

وبعينا هنا على أي حال أن ثبت بعض آثار الحضارة الإسلامية في حياة البشرية عامة وأوروبا خاصة ، بصرف النظر عما أصاب هذه الآثار عند النقل من انحرافات ليس الإسلام هو المسئول عنها ، إنما المسئول عنها هم الذين حرقوها .

(أ) في العلم :

بدأت أوروبا منذ القرن الثالث عشر الميلادي على وجه التقريب ترسل مبعوثيها لتلقي العلوم في مدارس المسلمين القريبة منها : في الأندلس والشمال الإفريقي وجنوب إيطاليا ، وتعلم هؤلاء المبعوثون اللغة العربية وراحوا يترجمون التراث الإسلامي العلم كله إلى لغاتهم . ومن هذه الترجمات بدأت الحركة العلمية الأوروبية المعروفة بحركة إحياء العلوم ، وكانت كتب الطب الإسلامية تدرس في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر ، وكتب الحسن ابن الهيثم في البصريات حتى القرن التاسع عشر . وكانت اللغة العربية هي لغة الثقافة العالمية ، حتى قال (روجر سكوت) الذي نقل المنهج التجريبي إلى أوروبا أن تعلم اللغة العربية هو الطريق الوحيد لمعرفة الحق ، وكان الأوروبيون المتعلمون في مدارس المسلمين يتباهون بمعرفتهم اللغة العربية حتى أن الكنيسة أنعمت أنعاماً شديداً من هذه الظاهرة وهددت أولئك المتعلمين بالطرد من رحمة الكنيسة إذا لم تكفوا عن التحدث بالعربية .

(ب) في الاجتماع :

حين احتكت أوروبا بالعالم الإسلامي احتكاكاً دموياً عنيفاً في الحروب الصليبية كان لهذا الاحتكاك آثار اجتماعية بعيدة المدى في الحياة الأوروبية . فقد رأوا عالماً مغاراً تماماً أعلمهم ، تحكمه شريعة واحدة تطبق بنفس الصورة في كل مكان وتمتطه الأخوة ، يعيش الناس فيه أحراراً يملكون حرية الحركة والتنقل وحرية العمل وحرية التجارة والصناعة وحرية التعلم . . وكان ذلك كله غريباً عليهم ، حسبهم وهم يعيشون في ظل نظام الاقطاع ، حيث كل امرئ مستقل باقطاعيته ، وهو الحر الوحيد فيها ، وبقية الناس عبيد للأرض أو

عبيد للسيد ، لا يملكون حتى الانتقال حتى من اقطاعية الى اخرى ، ولا يملكون حق اختيار العمل اذ لا عمل لهم الا خدمة السيد في ارضه ، ولا قانون لهم ولا شريعة الا ما يفرض عليهم السيد ، الذى تتمثل فيه فى آن واحد السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية . . فلما رجع الأوروبيون الى بلادهم بعد هذا الاحتكاك حنوا الى تقليد ما راوه فى العالم الاسلامى من مظاهر التحرر والوحدة فى ذات الوقت ، فأخذوا رويدا بثورون على الاقطاع ويسعون الى تحطيمه ، ويسعون الى تكوين 'مة موحدة بدلا من الاقطاعات المستقلة بعضها عن بعض ، فانتهدت حركتهم الى تكوين أمم شتى على أساس القومية لأنهم عجزوا - بغير عقيدة ربانية - عن تحقيق الامة الواحدة بمعناها الاسلامى .

وكذلك قامت حركة الفروسية الشهيرة فى العصور الوسطى تقليدا لصورة الفارس المسلم المتخاذ ، باخلاق الاسلام ، فقامت جماعات من الفرسان فذرت نفسها للنجدة وانراثة الضعيف والمحتاج ونصرة المظلوم والقتال فى سبيل الشرف والواجب ، وكان من أبرز سماتها احترام النساء والعمل على رفع الظلم عنهن . . وتلك كلها اخلاقيات المقاتل المسلم الذى التقوا به فى الحروب الصليبية وتأثروا به تأثرا بالغا رغم عداوة الحرب الصليبية التى استمرت قرابة قرنين من الزمان .

كذلك تأثرت أوروبا بالتشريع الاسلامى فى أكثر من صورة ففرنسا أخذت كثيرا جدا من المذهب المالكي - الذى كان واسع الانتشار فى الشمال الافريقى - وصاغت قائمها المدنى مستمدا فى الحقيقة من ذلك المذهب . كما أن البدرة الاولى للقانون الدولى مستمدة فى حقيقتها من الاسلام حيث يقرر وجود دار اسلام هى التى تحكمها شريعة الله ، ودار حرب هى التى لا تحكمها شريعة الله ، ثم يقرر كيف تقوم علاقات قانونية بين دار الاسلام ودار الحرب ولا يترك الأمر فوضى بغير تنظيم .

(ج) فى الدين :

تأثرت المسيحية بالعقيدة الاسلامية - رغم العداء الصليبي - تأثرات شتى جاء فى كتاب ضحى الاسلام (١) .

« ظهر بين النصارى نزاعاب يظهر فيها أثر الاسلام . من ذلك أنه فى القرن الثامن الميلادى - أى فى القرنين الثانى والثالث الهجريين - ظهرت فى سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة فى الجنوب الغربى لفرنسا على البحر المتوسط (

(١) ١٩٦٥ من ١٦٤

حركة تدعو الى انكار الاعتراف امام القسس وأن ليس للقسس حق في ذلك ، وأن يضرع الانسان الى الله وحده في غفران ما ارتكب من اثم . والاسلام ليس له قسيسون ورهبان وأخبار ، فطبيعى لا يكون فيه اعتراف ...

« وكذلك قامت حركة تدعو الى تحطيم الصور والتماثيل الدينية . ذلك انه في القرن الثامن والتاسع للميلاد - أى في القرن الثالث والرابع الهجرى ظهر مذهب نصرانى يرفض تقديس الصور والتماثيل . فقد أصدر الامبراطور الرومانى « ليو الثالث » أمرا سنة ٧٢٦ م يحرم فيه تقديس الصور والتماثيل وأمر آخر في سنة ٧٣٠ بعد الاتيان بهذا الوثيقة . وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرابع ...

« وكذلك وجدت طائفة من النصارى شرحت عقيدة التثليث بما يقرب من الوجدانية وانكرت الوهية المسيح » .

وهذا كله غير التأثيرات الأخرى في فن المعمار وفي الأدب والشعر ، وفي تفصيلات الحياة الأخرى . وغير الحركات الاستكشافية التى قامت لكشفه أقطار الأرض متأثرة بالرحلات الإسلامية كرحلة ابن بطوطة والإدريسي والبيروني ، وغيرهم ومهتدة بالخرائط التى دونها علماء الجغرافية المسلمون من قبل لأقطار آسيا وأفريقيا . وغير النهضة الصناعية التى أخذت بدورها من مهارات المسلمين .

وباختصار فقد كان للحضارة الإسلامية اشعاع واسع المدى في كل اتجاهات الحياة البشرية حيث كان المسلمون هم المصدر الوحيد في الأرض للعلم والمعرفة والحضارة لفترة طويلة من التاريخ .

خطر الانحراف

ما بين الدروة التى وصل اليها العالم الاسلامى والوهة التى نجد انفسنا اليوم فيها نقلة بعيدة ... ولا يمكن بطبيعة الحال أن يكون هذا الانتقال قد حدث فجأة . فذلك مخالف للسنن الربانية التى تحرى عليها الحياة في المجتمعات البشرية . ولا يمكن كذلك أن يكون هذا الانتقال قد حدث بغير أسباب « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم (١) » .

---

(١) سورة الانفال : الآية ٥٣

وقد أنعم الله على هذه الأمة بنعمة الاسلام : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » (١) وأنعم عليها بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » (٢) ولكن على شرط معين . « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٣) . وأنعم عليها بالاستخلاف والتمكين في الأرض ولكن بشرط معين كذلك : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً : يعبدونني لا يشركون بي شيئاً » (٤) .

وطالما كان المسلمون على الشرط فإن وعد الله المبسود لهم كان متحققاً على الدوام لا يتخلف . فإن وعد الله لا يتخلف أبداً . ولكن لما بدأ المسلمون يحيدون عن الخط السوي كان لابد أن يظهر الفساد في الأرض حسب السنة الربانية : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ، لعلهم يرجعون » (٥) . والسنة الربانية لا تتخلف أبداً : « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » (٦) . وسنة الله لا تجابى أحداً لأنه من نسل قوم كانوا مؤمنين ، إنما تعطى الناس على قدر إيمانهم هم : « واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتهمن ، قال : أنى جاءك للناس أمماً . قال : ومن ذريتى ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين » (٧) .

ومن سنة الله أن الانهيار لا يحدث فجأة في المجتمعات وخاصة حين تكون متينة البنيان وقد كان المجتمع الاسلامي الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم متين البناء بدرجة فائقة غير معهودة في التاريخ . لذلك فإن عوامل الهدم التي عملت فيه سواء من الداخل أو الخارج لم تستطع أن تحطم تماسكه إلا بعد قرون طويلة جداً ، عانى فيها المجتمع الاسلامي ذلذبات متوالية من الصعود والهبوط واليقظة والخمول ، ولكن السنة الربانية التي لا تتخلف أبداً

(١) سورة المائدة : الآية ٣

(٢) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(٤) سورة النور : الآية ٥٥

(٥) سورة الروم : الآية ٤١

(٦) سورة الفتح : الآية ٢٣

(٧) سورة البقرة : الآية ١٢٤

كان لابد ان تعمل عملها في النهاية حين تراكمت عوامل الفساد التدريجي الطويل وتزايدت على مر القرون ، فادت في النهاية الى هذه الحال البائسة التي يعيشها المسلمون اليوم في ارجاء الارض .

ولابد لنا - ونحن بصدد بعث اسلامي جديد ، يعيد لهذه الامة باذن الله مجدها الذي فرطت فيه ، وروحها البانية التي تخلت عنها - لابد لنا من دراسة خط الانحراف ، لنعلم من اين اتينا ، وكيف وصلنا لما وصلنا اليه ، حتى يكون انبعاثنا الجديد - ان شاء الله - مستقيما على الخط الرباني ، بريئا من الانحراف .

عد الانحراف في الحقيقة مبكرا جدا في الحياة الاسلامية ، ولكنه كان في مبدأ امره ضئيلا ومنحصرا في نطاق ضيق ، لذلك لم يؤثر في بناء الامة الاسلامية ولم يعق انطلاقها الى مجالات نشاطها المختلفة التي أبدعت فيها ابداعها العظمى ، ثم جاءت مرحلة كان الابداع يأخذ ذروته في كل المجالات : السياسية والاقتصادية والعلمية والحضارية ، ولقد ظل هذا الانحراف كذلك لم اتسعت شقته حتى كاد يؤدي الى الانهيار الشامل لولا رعاية الله التي قيضت للاسلام حركة مد جديد استمر بضعة قرون أخرى ، ولكن هذه الحركة الجديدة لم تكن هي الأخرى بريئة من الانحراف الذي ظل يتزايد في القرنين الآخرين بصفة خاصة ، والقرن الأخير بصفة أخص حتى أدى الى انهيار جديد في أرجاء العالم الاسلامي ما زلنا نعاني منه حتى اليوم وحتى يعود الناس الى طريق الصواب .

بدأ الانحراف في العصر الأموي محصورا في تحويل الخلافة الى ملك ، والبحجة النسبة في بتم المال حيث استخدم جانب من أمواله في تأليف القلوب - لا الاسلام كما هو منصب عليه في الآية : « **أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمْ** » (١) - ولكن للدولة ذاتها ، أي لشراء الانتصار ، اكبر ، وبدوا الدولة الأموية ويتركوا تأييدهم للجانب الآخر . كما صحت النعمة القليلة التي كان الاسلام قد قضى عليها بتأليف المؤمنين كالمهم في امة واحدة متآخية متألقة . كما أن الأمويين حرصا منهم على عرونة الدولة قد فسظوا علم الفرس بما لا يتفق مع روح الاسلام ، وبصورة لم تتح لاحقاد الفرس المعتبرين أن تلوذ في الاسلام ، بل ظلت الاحقاد مؤثرة في قلوبهم يتحينون الفرصة للكيد لهذا الدين كما بدأ ذلك في العصر العباسي .

---

(١) سورة التوبة : الآية ٦٠

تلك كلها انحرافات ولا شك . . ولكنها كما قلنا كانت محصورة في نطاق ضيق وكان بناء المجتمع الاسلامي من المتانة بحيث لم تؤثر تلك الانحرافات في كيانه ولم تعوقه عن انطلاقته الكبرى البانية الراشدة ، فقد كان المجتمع الاسلامي ما يزال سليما في مجموعه جادا في اخذ الاسلام وحمله الى ربوع الارض ، وكانت الدولة والمجتمع حريصين على نشر الدعوة والانطلاق بها في الآفاق ، فتمت فتوح مذهلة في سرعتها ، تمت ما كان قد حدث من فتوح على عهد الخلفاء الراشدين فوصل الاسلام من المحيط غربا الى الهند شرقا فيما لا يتجاوز خمسين سنة من الزمان وهي سرعة غير معهودة في التاريخ . كذلك كان المجتمع الاسلامي حريصا على عباداته حريصا على اخلاقه ، حريصا على تطبيق روح الاسلام ونصوصه ، وان كان خوفه من الفتنة ، التي كانت اصداؤها ما تزال قريبة ، قد اقعده عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يقع من حكام بني امية من المخالفات .

ثم جاء العصر العباسي فزادت هذه الانحرافات حدة ، واضيفت اليها انحرافات جديدة من انواع جديدة .

فاما وراثته الملك فقد كانت على الاقل في العصر الاموي. تتم بصورة تضمن ترشيح 'فضل الموجودين للخلافة مع استثناءات قليلة . اما في العصر العباسي والثاني بصفة خاصة ، فقد كانت تتم بالدور اكثر منها بالاختيار ، حتى اذا جاء الدور على طفل في الثامنة او العاشرة فليس هنالك ما يمنع من توليه الخلافة .

واما السحبجة في بيت المال فقد زادت مع زيادة المال حتى لم يعد امرا مستغنيا ولا مستنكرا ان يأمر الخليفة بمائة الف دينار من بيت المال لشاعر من المداحين مدحه ببضعة 'بيات' .

ثم اضيفت مجموعة جديدة من الانحرافات . . .

فالمال الوفير الذي تدفق على الدولة من كل مكان ، من الفء والخراج والجزية والزكاة من ناحية ، ومن التجارة الواسعة حيث كان المسلمون يقومون بحركة التجارة العالمية من ناحية اخرى ، ومن ازدهار العمران والصناعة من ناحية ثالثة . . كل ذلك ادى - مع عدم وجود ضوابط قوية في سياسة الحكم - الى نشأة الترف في حياة المسلمين . والترف داء هدام في جميع الحالات ، وهو المدمر الاكبر لحضارات التاريخ .

بدا الترف أولا في قصور الخلفاء ، ثم في قصور الأمراء ، ثم في قصور الوزراء ثم في قصور التجار الذين كانت ثرواتهم احيانا تبلغ الملايين ، ثم

تدريجيا في قصور الاغنياء من سكان بغداد مقر الخلافة . ورويدا رويدا انتقل الترف الى العواصم الكبرى في العالم الاسلامي عن طريق العدوى من مدينة الخلافة فصارَت دمشق والقاهرة وغيرهما معرضا للترف وما يجره معه من الفساد .

ومن مظاهر الترف التي برزت في العصر العباسي ذلك العدد الوفير من الجوارى الذي كان يأتي من سبايا الحرب ، والجوارى المغنيات بصفة خاصة حيث كانت تقوم في القصور حفلات طرب وغناء ورقص وخمر 'حبسانا' تلهى المترفين عن جديات الأمور ، كما كان من أسباب الفتنة كذلك أن بين أولئك الجوارى من كن يهوديات ونصرانيات جئن من سبايا الحروب في أوروبا ، وكن في الواقع رسلا خفيين للأعداء من اليهود والنصارى الذين احتساح الاسلام بلادهم ، فكان همهم افساد ما يمكن افساده من أحوال المجتمع الاسلامي ، وقصور الخلافة بصورة خاصة ، وحسبهن في ذلك أن يشغلن بال الخلفاء بمكابد النساء في القصور فلهنهم ذلك عن التفرغ للمشكلات الجادة ، وأن يشغلن الأمراء بهن وبمكابدهن حتى إذا وصلوا الى الحكم كان الترف والغناء قد اكل جانبا من اهتمامهم الحدى بشئون المسلمين ، وبشئون الغزو بصفة خاصة وتلك هي الرسالة الخفية لأولئك الجوارى الحاققات على الاسلام .

الى جانب هذا الترف البالغ ، ورد فعله ، وجدت الصوفية وهي انحراف خطير اصاب الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية في العالم الاسلامي منذ العصر العباسي ، وظل يتزايد الى نهاية العصر العثماني .

ان الاسلام لا يعرف الصوفية . . انما عرف الزهادة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر اجمعين ، وفي شخص الخلفاء الراشدين اجلة الصحابة . وهي استعلاء على متاع الأرض يعطى صاحبه قوة في الحق ، وقوة في الجلد على الجهاد في سبيل الله ، مع ايجابية كاملة وصحو كامل ، ومواجهة واقتحام للصعاب . اما الصوفية - فهي - وان اشتركت مع الزهد في بعض مظاهره وهي الاستعلاء على متاع الأرض - الا أنها صورة سلبية ، تتطهر بالانعزال عن الفساد ولكنها تواجهه ولا تقاومه ولا تقاتله فتكون النتيجة - حين ينعزل الاتقياء المتطهرون كلهم عن تيار الحياة في المجتمع - أن يستأسد الشر ويستشري ، لأنه يعمل في الميدان وحده بغير مقاومة من العنصر النظيف في المجتمع . والاسلام لا يقر هذه السلبية الانعزالية حتى لو كانت توفر لأصحابها التطهر الحقيقي لأنها أشبه بالرهبانة . ولا رهبانية في الاسلام . ومع ذلك فإنها لم تحافظ دائما على نظافتها وتطهرها ، بل سرى

اليها الفساد الذي سرى الى الرهبانية من قبل « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها » (١) ، وذلك فضلا على ما انتهت اليه في العصور الاخيرة خاصة مما يشبه العبادة والتقدّس من المريد لشيخه ، واتخاذه وسيلة وواسطة الى الله ، أشبه شيء بالكاهن في المسيحية الذي لا يتم الاتصال بالله الا عن طريقه ، وقد كان لليهودية والنصرانية اثر في الصوفية لا شك فيه ، الى جانب التأثير الفارسي والتاثير الهندي ..

ومع الصوفية وجد التواكل . وهو انحراف آخر خطير ما زال العالم الاسلامي يعاني نتائجه حتى اللحظة ..

والفرق بين التوكل الحق وبين التواكل شبيه ومواز للفرق بين الزهادة الحقة وبين التصوف . فالتوكل يقتضى الأخذ بالاسباب مع اليقين بأن الله هو الذي يرتب النتائج ، وان الاسباب لا تؤدي الى النتائج بصورة حتمية وانما بمشيئة الله فيفوض الأمر الى الله بعد الأخذ بالاسباب : « فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (٢) » . والعزيمة لا تكون عزيمة في الواقع الا اذا اتخذت لها الاسباب ، والا فهي امانى فارغة ولبست عزيمة حقيقية كذاك يقول الله سبحانه : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون (٣) » .

فارهاب أعداء الله وأعداء المسلمين واخزائهم ودحرهم وابطال تحدياتهم غابة تكفل الله بتحقيقها في الآية السابقة : « ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون (٤) » . ومادام الله - سبحانه - قد قرر أن الدين كفروا واهمون في ظنهم وفي تحديهم الله ، وانهم مدحورون في تحديهم هذا ، فقد قضى الأمر ، وكتبت الهزيمة ، بالمشيئة الربانية - على الكافرين ولكن الله سبحانه قد اقتضت مشيئته أن يجرى قدره من خلال تصرفات البشر وعملهم وجهدهم في الأرض ، ولذلك قال في الآية التالية مباشرة : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وتحدث في الآية ذاتها عن الانفاق في سبيل الله لاعداد هذه القوة ، أى أنه

(١) سورة الحديد : الآية ٢٧

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٥٦

(٣) سورة الانفال : الآية ٦٠

(٤) سورة الانفال : الآية ٥٩

مبجانه امر بالأخذ بالاسباب التى تؤدى - من خلال عمل البشر وجهدهم - الى تحقيق هذه الغاية المقررة المقضى بها في قدر الله وسبق بها علمه ومشيئته . وهكذا لا يتعارض في المفهوم الاسلامى الصحيح اخذ الناس بالاسباب وتوكلهم على الله في الوقت ذاته بل يكون التوكل الصحيح هو اللجوء الى الله والتطلع الى معونته مع الأخذ بالاسباب التى يرجى بها تحقيق الغاية أما القعود عن العمل وعدم الأخذ بالاسباب بزعم التوكل على الله ، فهذا هو التواكل الذى أصاب المسلمين في انحذارهم ، وهو مرض اذا أصاب أمة هوت في مهاوى التخلف حسب سنة الله .

وعندما وصلت الأمور الى هذا الحد من سوء ، مع القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع نزاعات الحكام وصراعاتهم ومع ظهور الفرق والجدل الكلامى من طريق العدوى بعد ترجمة الفلسفة اليونانية والمنطق اليونانى ، وتأثير ذلك على الوحشة الفكرية والروحانية للأمة الاسلامية ، فان الأعداء المتربصين انتهزوا هذه الفرصة السانحة للانقضاض على العالم الاسلامى ، فنشبت الحروب الصليبية التى استغرقت ما يقرب من قرنين من الزمان ، وفي أثناء ذلك هجم التتار أيضا هجومهم الكاسح الماحق الذى دمروا فيه كل شيء حتى وصلوا - دون توقف - الى عين جالوت في الشام .

ولكن هذا القدر الضخم من الفساد لم يكن في الحقيقة قد قضى على الاسلام في قلوب المسلمين ، انما كان هؤلاء في غفوة ران فيها على قلوبهم ما تجمع من أدران وانحرافات فما أن قام رجال صادقو الايمان يجددون لهذه الأمة امر دينها كما وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، حتى هبت الأمة عن غفلتها وانبعثت تنفض عنها الركام وتقاتل في سبيل الله ، فانتصرت - في النهاية - على الصليبيين ودحرتهم في جملة معارك كان أبرزها وأحسمها معارك صلاح الدين كما هبت هبتها المؤمنة التى دحرت فيها التتار في عين جالوت ، حين صاح قطز حاكم مصر المملوكى صيحته الشهيرة : « وا اسلاماه » . واندفع يقاتل التتار بايمان المؤمن الصادق الواثق من نصر الله ، فنصره الله ، تحقيقا لوعده الصادق « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » (١) .

---

(١) سورة محمد : الآية ٧

وكان في أعقاب ذلك كله حركة مد جديدة قامت على يد الأتراك العثمانيين بعد أن أسسوا دولتهم في تركيا وبدأوا يتوغلون في شرق أوروبا حتى وصلوا إلى فيينا وحاصروها مرتين ووصلوا إلى بترسبرج (لننجراد الآن) وكانت يومئذ عاصمة روسيا وطوقوها ، وأخضعوا بلاد البلقان كلها ومنطقة القرم وما جاورها ، وظلت دولتهم قائمة ما يقرب من خمسة قرون ترهب أوروبا وتفرعها .

غير أن هذه الانتفاضة الجديدة شابتها عيوب وانحرافات أدت بها في النهاية - حسب سنة الله - إلى الانهيار . وقد أدى الأتراك العثمانيون خدمات جليلة للإسلام ، فقد كانوا متحمسين لخدمة الإسلام حماسة حقيقية ، وكانت لهم عبقرية سياسية وعسكرية استخدموها باخلاص لخدمة الدين . ولو لم يكن لهم في تاريخهم من مفاخر الحماية العالم الإسلامي من الفزو الصليبي زهاء أربعة قرون من الزمان ورفضهم الواضح المؤمن إعطاء اليهود وطناً قومياً في فلسطين (أيام السلطان عبد الحميد) لكفاهم ذلك مجداً ومثوبة عند الله وعند الناس .

ولكن هذه الأمجاد العالية التي حققوها لا تنفي وجود العيوب والانحرافات التي لا بد أن تؤدي إلى نهايتها الحتمية حين يسكت الناس عليها ولا يصححونها من طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد كان من بين هذه العيوب والانحرافات أن الدولة العثمانية لم تستعرب وهذه أول دولة تتولى الخلافة دون أن تدخل في اللسان العربي . واللغة العربية ألزم لدولة الخلافة منها لغيرهم ، ذلك أنه لا يمكن التفقه الحقيقي في هذا الدين بغير تعلم لغة الكتاب المنزل (حتى وإن كان بعض العلماء الأتراك قد تعلموا العربية والفواها في علوم الدين) .

ثم أن النظام الإداري التركي كانت فيه ثغرات ينفذ منها الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأبرز عيوبه تعيين الوالي لمدة محدودة يعزل بعدها عن العمل ، فتكون النتيجة العملية أنه لا يلتفت للأصلاح ولا قضاء مصالح الناس ، إنما يلتفت لتكوين ثروة شخصية من خلال التزامه بجعل معين يدفعه للدولة ، فيجبي ما يطلب منه ويزيد عليه حصته الخاصة ، ويتولى الولاية على هذه الصورة فيظلمون الناس ويبتزون أموالهم ولا يلتفتون إلى مصالحهم .

كذلك فإن عدم الاذن بفتح باب الاجتهاد - على أساس أن القدماء قالوا كل شيء وانه ليس في المحدثين من تتوفر فيه شروط الاجتهاد - في

الوقت الذي طرأت على حياة البشرية كلها - والمسلمين من بينهم . . تغيرات شتى نتيجة التقدم العلمى وتأثير ذلك فى تغير وسائل الانتاج ، وتغير صورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تبعاً لذلك . هذا أدى الى بروز احوال جديدة للناس لا تستظل بظل الشريعة الاسلامية لان الفقهاء لم يستنبطوا لها من الشريعة ما يناسبها من الاحكام الفقهية ، وكانت هذه هى الثغرة التى دخل منها اليهود والنصارى فى دار الخلافة ، فدرسوا على الخلفاء قوانين غير اسلامية باسم انها قوانين اصلاحية وكان هذا منهم توطئة لتنحية الشريعة الاسلامية كلها فيما بعد .

ثم ان الصوفية بقيت على حالها بل زادت انتشاراً وزادت سوءاً كذلك حين صارت هى الطريق الوحيد للتدين فى نظر الناس ، وذلك حين انحسر الدين فى حس الناس الى عبادات فحسب ، وتضاءلت جوانبه الأخرى فى نفوسهم تدريجياً حتى كادت تخرج من اطار الدين . وقد كان هذا التحول فى معنى الدين ، والتركيز على الجانب التعبدى وحده ، دون بقية جوانبه الفعالة التى ينبغى أن تعمل فى وقت واحد مع الشعائر التعبدية . . كان هذا التحول من أشد الانحرافات التى أصابت العالم الاسلامى فى الفترة الأخيرة ، وذهبت بالمعنى الحقيقى للاسلام الذى كان من أبرز خصائصه تقرير المعنى الواسع الشامل للعبادة ، الذى يشمل كل تصرفات الإنسان وكل عمله وكل جهده المبذول فى الأرض ، تحقيقاً لقوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (١)) . فاذا تحول الدين الى شعائر تعبدية فقط ، وإلى علاقة خاصة بين العبد والرب ، فهذا هو المفهوم المسيحى الكنسى للدين ، وليس هو مفهوم الاسلام ، الذى جعل الدين شعائر تعبدية وعملًا فى الواقع الأرضى فى ذات الوقت وجعله عقيدة وشريعة ، ودينًا ودولة ودنيا وآخره ، ونظامًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًا وروحيًا وأخلاقيًا كلها فى آن واحد . . وكلها هى الدين .

ومع الصوفية يسرى دائماً التواكل والقيود عن العمل والقيود عن اتخاذ الأسباب وكلها انحرافات مدمرة فى النهاية .

واسوا من ذلك كله ، او نتيجة لذلك كله ، فان الدين تحول الى مظاهر خاوية من الروح ، وتقاليد يحافظ عليها فى ذاتها بينما هى خالية من الدلالة

---

(١) سورة الداريات : الآية ٥٦

ومن الرصيد الواقعي . فصار الأمر كله تقليدا بلا حقيقة . حتى الشعائر
التعبدية صارت مجرد تقليد .

وزاد الأمر سوءا حين دخلت الخرافة وحلت محل حقائق الدين .
فتحول الدين في حس العامة الى لأضرحة وأولياء ومشايخ ومسابيح وأذكار
وترانيم وبدع ما أنزل الله بها من سلطان .

هنا كان العدو المتربص ينتظر الفرصة السانحة . فدخل بخيله ورجله
.. وكان الغزو الصليبي الصهيوني الذي ما زلنا نعاني آثاره حتى اللحظة ،
والذي طمع في القضاء الأخير على الاسلام ، لولا حركات البعث التي قيضها
الله لهذه الأمة لتحاول بعث الاسلام من جديد في صورته النقية الشاملة
المتكاملة كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكما فهمه المسلمون
أول مرة .

ولقد كان الغزو الصليبي الصهيوني في هذه المرة أخبث والام منه في
المرحلة الأولى في العصور الوسطى . فلم يكتف بالغزو العسكري وحده كما
حدث في ذلك الحين ، ولم يكتف كذلك بالغزو السياسي والاقتصادي ،
ولكنه دخل بغزو أخطر هو الغزو الفكري - أو الروحي والثقافي ، الذي
هدف به الى القضاء على الاسلام في داخل قلوب المسلمين والذي نلاحظ
آثاره البالغة في حاضر المجتمع الاسلامي في حياة المثقفين بصفة خاصة .

وينبغي لنا أن ندرس احوال المجتمع الاسلامي المعاصر بعناية وتمعن ،
لنعرف من أين اتينا ، ونعرف كذلك طريق الخلاص .

***

الغزو الفكري في البلاد الاسلامية

حين بلغ المسلمون مبلغهم من الانحراف عن دينهم لم يكن من المتوقع من
عدوهم أن يتركهم لأنفسهم ، وهو الحاقد المتربص منذ الحروب الصليبية ،
انما كان المتوقع أن يسارع الى اقتناص الفرصة السانحة لغزو العالم
الاسلامي . وقد حدث ذلك بالفعل . ولكن الغزو في هذه المرة لم يكن غزوا
عسكريا فحسب كما كان في الحروب الصليبية الاولى انما كان - الى جانب
الغزو العسكري والسياسي والاقتصادي غزوا فكريا كذلك ، يحاول أن
يقتلع الاسلام من جذوره من قلوب المسلمين ، ويستبدل به عقائد أخرى ،
وقيما ومبادئ وأخلاقيات أخرى ، لا يهم ماذا تكون في ذاتها انما المهم فيها
أن تبعد المسلمين عن الاسلام .

وإذا أخذنا ما جاوله الغزو الصليبي في مصر نموذجا للغزو الفكرى فسنجد ان العدو قد حاول مثل هذا بصورة أو بأخرى في كل مكان في العالم الاسلامى وقد تختلف الصورة قليلا هنا أو هناك ، وقد يختلف مدى نجاحه كذلك من مكان الى آخر ، ولكن الهدف كان واحدا في جميع الحالات ، وهو محاولة فتنة المسلمين عن دينهم .

* * *

اجا الغزو الصليبي في مصر من ايام نابليون الى تنحية الشريعة الاسلامية عن الحكم واحلال القانون الوضعى بدلا منها ، لان الحكم بالشريعة اذا الفى فسيستبع ذلك حتما تخلخل بقية عرى الاسلام ، عروة عروة كما حدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « تنقض عرى الاسلام عروة عروة فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة » أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

وفي ايام الاحتلال البريطانى وضعت خطة خبيثة المدى ولكنها بحسب المثل الانجليزى المشهور : « بطيء ولكنه أكيد المفعول » .

ذلك ان نابليون - بحماقائه - كان قد اثار الثورة عليه في مصر ، فأراد الانجليز ان ينفذوا نفس الخطة - وهى القضاء على الاسلام - دون اثارة ولا تنبيه ، حتى يتم المفعول والناس غافلون . وقد اتخذوا لذلك وسائل متعددة ومتنوعة منها :

- ١ - افساد التعليم .
- ٢ - افساد المرأة .
- ٣ - افساد مفهوم السياسة .
- ٤ - افساد الفكر والثقافة والفن . الخ .

ونعرض هنا عرضا سريعا ملخصا لمحاولاتهم في كل باب من هذه الأبواب :

١ - كان التعليم قبل الاحتلال البريطانى دينيا في أساسه ، يتمثل في الأزهري ومعاهده الدينية ، فجاء « دنلوب » المستشار الانجليزى اوزارة المعارف المصرية - وهو قسيس - فوضع سياسة تعليمية هدفها الاخير ابعاد المتعلمين عن الاسلام . وكان تركيزه على تعليم اللغة العربية والدين والتاريخ الاسلامى اشد من تركيزه على بقية المواد ، وإن كان قد استخدمها كلها لتحطيم الروح المعنوية عند المصريين .

فبالنسبة للغة العربية كان يتمدد أن يعطى مبدرسها راتباً أدنى بكثير من مدرسى المواد الأخرى - وبخاصة مدرس اللغة الانجليزية - وبمعنى ذلك على المدرس ذاته فيفقد مكانته البارزة فى المدرسة والمجتمع ، وينظر الناس اليه نظرة أدنى من غيره من المدرسين ، ثم يسرى الشعور ذاته على اللغة التى يدرسها وهى اللغة العربية التى هى فى الوقت ذاته لغة القرآن ، فتفقد احترامها بين الناس .

وأما حصّة الدين فكانت تهمل بحيث توضع فى نهاية اليوم المدرسى والتلاميذ مرهقون من الدراسة ، ثم كانت تلغى فى نهاية العام مع كل المواد « الإضافية » التى لا تعتبر من صميم الجدول ، وهذا بالإضافة الى أن مدرستها - وهو أصلاً من مدرسى اللغة العربية الذين امتحن دنلوب وضعهم الاجتماعى والمعنوي - كان ينتقى دائماً من العجزة المسنين ، بحيث لا نوحى حصّة الدين الى التلميذ بأى معنى من معانى الحيوية والنشاط ، (ويلاحظ - للمقارنة - أن حصّة الدين فى المدارس التبشيرية كانت تجعل دائماً فى باكورة الصباح والتلاميذ نشاطهم كله لما يتبدد منه شيء وكان يتولى تدريسها فى كنيسة المدرسة اصح المدرسين والمدرسات وأشبههم واحبهم الى قلوب التلاميذ) .

وأما حصّة التاريخ الاسلامى فكان يبدأ فيها بتلك الجملة التقليدية : كان العرب فى الجاهلية يعبدون الأصنام ويثدّون البنات ويذربون الحمر ويلعبون الميسر ويقومون بغارات السلب والنهب ، فنهاهم الاسلام عن ذلك ، وبذلك - كما قلنا فى مقدمة هذه المحاضرات - يفقد الاسلام معناه الحقيقى ، ويصبح شيئاً من تراث التاريخ الماضى ، لم تعد له مهمة يؤديها فى الوقت الحاضر ، ثم يدرس تاريخ البعثة النبوية والخلفاء الراشدين بكل بهائه وروثقه ، ليدرس بعده التاريخ السياسى الاسلامى وحده ، بمعزل عن التاريخ الاجتماعى والاقتصادى والعلمى والحضارى والأخلاقى والفكرى . . الخ ، والتاريخ السياسى هو فى الواقع خط الانحراف ، الذى تحدثنا عنه من قبل وهو فى ذاته حقيقة ولكنه ليس كل الحقيقة والى جانبه كانت توجد مجالات هائلة احدث الاسلام فيها واقعا ضخماً مليئاً بالنور ومليئاً بالأمجاد . فالتركيز على خط الانحراف وحده وإهمال كل الجوانب الناصعة من التاريخ الاسلامى قصد به أن يحدث أثراً معيناً فى نفوس التلاميذ وهو أن الاسلام لم يعش الا فترة الخلفاء الراشدين ثم لم يعد له بعد ذلك وجود ، وإذن فلا معنى ولا حاجة الى محاولة بعث هذا التاريخ من جديد ، أما الذى

يستحق الاتباع فهو أوربا ، فهي القوة وهي التقدم وهي الحضارة وهي النور .

هذا كله كان في المدرسة الابتدائية التي افتتحها دنلوب . أما في المدرسة الثانوية السائرة على نفس النهج فكان التهجم على الاسلام اصرح . ونشويه حقائقه أشد . فاذا جئنا الى مدرسة المعلمين التي تخرج المدرسين فقد كان الهجوم فيها صريحا للغاية - لتشكيل عقول الطلاب - الذين سيصبحون مدرسين - تشكيلا معاديا للاسلام او على الأقل غير معتر به . ثم كان يختار من بين المتخرجين أشدهم تأثرا بهذه التعاليم فيرسل في بعثة الى انجلترا حيث يعود فيتقلد المناصب الرئيسية بعد تمام تشكيله على الوضع المطلوب فتتم الدورة من أول التلميذ الى المعلم - الى واضعي المناهج الى المشرفين على تنفيذها بطريقة معادية للاسلام .

٢ - وأما بالنسبة للمرأة فقد كانت هناك عناية شديدة بافسادها ، ذلك ان افساد الرجل وحده لا يكفي لافساد المجتمع كله ، اذا بقيت الأم - حتى على جهلها - متدينة و متمسكة بأخلاقيات الاسلام وتقاليده وبالاخص في نواحي الجنس ، لأنها عندئذ ستلقن أطفالها مبادئ العقيدة ومبادئ الاخلاق في صغرهم فيمسكهم ذلك عن الفساد الكامل ، ويردهم في النهاية الى ما لقنوه وهم صفار . أما اذا افسدت الأم ذاتها فلن تلقن أبناءها شيئا من الدين ولا الاخلاق ، فيسهل عندئذ افساد الاجيال التالية وابعادها عن الاسلام .

ولما كانت المرأة يومئذ جاهلة ومستقرة في بيتها فلم يكن من السهل الوصول اليها لافسادها . ومن ثم لا نتعجب حين نرى مؤتمرات التبشير - التي تسعى لهدم الاسلام - تضع في مقرراتها « صورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها » (١) .

وقد تولى قاسم أمين قضية « تحرير المرأة بعد ان ارسل في بعثة الى فرنسا وهو شاب صغير السن وصاحبته هناك - كما كتب هو في مذكراته - فتاة فرنسية اثرت ولا شك في كل مفاهيمه الاسلامية عن التقاليد والاخلاق وعلاقات الجنسين (٢) ثم عاد الى مصر يبشر بتحرير المرأة وبالسفور وبأن تصنع المرأة المصرية مثل « اختها » الفرنسية لترتقى وتتقدم وتحضر ..

(١) راجع كتاب القارة على العالم الاسلامي ترجمة محب الدين الخطيب .

(٢) راجع مذكرات قاسم أمين .

ثم قامت « هدى شعراوي » بالدعوة الى السفور . وتكونت مظاهرة نسائية في ثورة ١٩١٩ فتجمعت المظاهرات في ميدان الاسماعيلية (التحرير) الآن ، وخلعن الحجاب وسكين عليه البترول واشعلن فيه النار ، واعتبر ذلك بدء « تحرير » المرأة المصرية اى خروجها على طاعة ربها ، واوامر دينها ، والسير في المنزل الذي ربه لها أعداء الاسلام .

وفي اثناء ذلك اثرت قضية تعليم المرأة ، وبدأت تتعلم أولا في مدارس محافظة بالفعل ، لا يسمح فيها بأية مخالفة أخلاقية ، وذلك ليطمئن أولياء الامور ليدفعوا بناتهم الى المدارس دون خوارك اهلين . ويكفى في هذه المرحلة - ان تعود عيون الجماهير « المسلمة » على رؤية فتاة في سن الزواج تخرج جاسرة الوجه والراس حتى اذا تبلدت خواصهم على ذلك تبدأ المرحلة التالية وهي تقصير الملابس رويدا رويدا ، ثم قص الشفر وتقصيره ثم الدخول في عالم « المودات » الذي يؤدي في النهاية الى الفتنه . وفي اثناء السير في قضية التعليم اثرت قضايا جديدة : لماذا تتعلم الفتاة تعليما نسويا ؟ لماذا لا تتعلم على نفس طريقة الفتى ؟ ثم . . لماذا لا تدخل الجامعة مثلا ؟

وحيث دخلت الجامعة بدأت تثار مسألة الاختلاط ، وبدأ المتبنون لقضية المرأة من كتاب وصحفيين وغيرهم يركزون على ضرورة الاختلاط بين الطالبات والطلبة وان هذه هي « الروح الجامعية » التي ينبغي ان تتسم بها الجامعة والا فهي رجعية . ما تزال تعيش بعقلية ما قبل « التحرر » ، وهكذا وجدت بذرة الاختلاط التي سرت تدريجيا في المجتمع كله حتى أصبحت هي الاصل وأصبحت اوامر الاسلام من حجاب وعدم اختلاط هي الامر المستنكر في هذا المجتمع تتصاح ضد الصيحات للتغيير فيه والقضاء عليه .

وبدا « ركن المرأة » في الصحافة - الى جانب صحافة المرأة المتخصصة - يتحدث عن « كيف تكونين جذابة » وكيف تبرزين مفاتن جسدك » . الخ . وأصبحت الفتنة هي الشغل الشاغل للمرأة . . الا من عصم الله .

٣ - وبالنسبة للمفهوم السياسي حرص المستعمر الصليبي وأعوانه على ابعاد السياسة عن الدين . وذلك لانه حين تكون السياسة جزءا من الاسلام - كما هي حقيقة الواقع - يصبح المستعمر في حيز المسلم غلزيا كافرا تنبئ مجاهدته حتى يجلو عن ارض الاسلام ، وتنبئ مقاومة شرائعه الوضعية واعادة شريعة الله الى الحكم بدلا منها . وفي هذا يكمن الخطر على

المستعمر . أما اذا انفصلت السياسة عن الدين فيمكن رويدا رويدا اعطاء الشرعية لهذا الاحتلال او على الأقل تأخير الثورة عليه الى اقصى المدى . فقام رجال من اعوان المستعمر من امثال لطفى السيد يبشرون بهذا المفهوم الجديد وهو فصل الدين عن السياسة والقول بأن الدين علاقته بين العبد والرب . ومحل القلب ، ولا صلة له بالحياة الواقعية ، التى تحكمها السياسة بعيدا عن الدين (بدعوى ان السياسة ملوثة ولا ينبغى لها ان تلوث الدين السامى الرفيع) (١) .

ولما ثارت ثورة الشعب المصرى فى النهاية على الاستعمار البريطانى سنة ١٩١٩ ، كانت ثورته دينية بحتة ، وكانت تنبع من الأزهر ، ويقوم الخطباء الأزهريون باذكاء حماسة الجماهير بتذكيرهم بالجهاد فى سبيل الله ، وبأن العدو الكافر لا يجوز له ان يبقى فى ارض الاسلام ولا بد من مجاهدته حتى يجلو . وكانت الجماهير تخرج بهذه الروح الدينية فتعرض للموت برشاشات الجنود لا يمنعها ذلك من مواصلة السبر فى مظاهراتها ، ومواصلة الجهاد ضد المستعمر .

ولكن « الزعيم الشعبى » الذى تولى زعامة الثورة ، وهو سعد زغلول — وهو من تلاميذ مدرسة لطفى السيد — حول هذه الثورة الدينية فى منبعها الى « ثورة وطنية » واطلق ذلك الشعار المشهور « الدين لله والوطن للجميع » وطلب من اعوانه ، وكان محبوبا عند الجماهير الى درجة الهوس — ان يكفوا عن التحدث باسم الاسلام مراعاة لمشاعر الاقباط المشتركين فى الثورة ، وهكذا تحولت المشاعر الدينية الى مشاعر وطنية لا علاقة لها بالاسلام ، وابتعد الاسلام عن مجال السياسة واصبح الحديث عن كون السياسة جزءا من الدين حديثا مستنكرا لدى « المثقفين » ورجعية لا ينبغى الاستماع اليها ولا مهادنتها ، بل ينبغى القضاء عليها .

٤ — أما الفكر والثقافة والفن فقد مرت بسلسلة طويلة من الافساد وكان للمستعمر تركيز شديد عليها ، باستخدام كل وسائل الاعلام المتاحة يومئذ — وما جد منها فى اثناء الطريق — لانه يترتب على تشكيل الافكار

---

(١) راجع مقالات لطفى السيد فى جريدة (الجريدة) .

والثقافة نتائج خطيرة جدا لم يغفل المستعمر خطرهما ولم يتوان عن استخدامها في تنفيذ اغراضه .

فالى جانب المدرسة الدلثوبية وتأثيرها في تخريج اجيال لا تعرف حقيقته الاسلام ، بل لا تعرف عن الاسلام الا صورة مشوهة منفردة (يستعمل فيها واقع المسلمين السيء لاعطاء فكرة مشوهة عن الاسلام ذاته) .. الى جانب تلك المدرسة كانت هناك وسائل اخرى للافساد منها الصحافة للجماهير ، والكتب الثقافية للمثقفين ثم جاء دور السينما ، ثم الاذاعة ، واخيرا التليفزيون .

فاما الصحافة فلم تكن - بادىء ذي بدء - تهاجم الاسلام ، وما كانت تجرؤ يومئذ على مهاجمته . ولكنها وصلت الى هدفها بطريق ملتو طويل . فهي لا تهاجم الاسلام ولكنها في الوقت ذاته لا تكاد تذكره الا في المناسبات . اما الحديث الدائم فهو عن أوروبا وحضارتها وتقدمها وعلمها وفنها .. ومشكلاتها ايضا ، وعلى الرغم من ان هذه المشكلات كانت يومئذ خاصة بأوروبا فقد راحت هذه الصحافة تؤكد اننا سائرون - لا محالة - على نفس الطريق الذي سارت فيه أوروبا من قبل ، ومن ثم فستصيبنا ذات المشاكل ، ومن ثم ايضا فلا بد ان نأخذ حلول تلك المشاكل من أوروبا .

وكان هذا الإيحاء الخبيث يؤدي الى نتيجتين في آن واحد : توجيه الأفكار كلها الى أوروبا باعتبارها طريق المستقبل ، وفي هذا ابعاد لهذه الأفكار عن الاسلام ثم البحث عن حلول المشكلات هناك في أوروبا وعدم محاولة البحث عن حلول لها في الاسلام ، وفي هذا ابعاد اشد عن طريق الاسلام .

ثم كذلك تعويد الناس رويدا رويدا على اتخاذ وجهة النظر الغربية سواء في جعل الدين علاقة بين العبد والرب محل القلب ولا مجال لتدخله في أمور الحياة الواقعة ، او في التهوين من شأن التقاليد والاخلاق الخاصة بالجنس والنظر الى تدخل الدين في شأنها على انه رجعية بائدة لا ينبغي الاستمرار فيها انما ينبغي ان يؤخذ امر التحلل الخلقى ببساطة ودون سعى الى وقفه والحيولة دونه ..

وكذلك في الالحاح على قضية المرأة « وتحريرها » وخروجها الى المجتمع ومخالطة الرجل بحجة مشاركته في كل الامور .

وهكذا ظلت الصحافة تهيب الأذهان على مدى خمسين عاما أو أكثر لليوم الذي يستخف فيه الناس بالاسلام وتقاليدته وأخلاقياته ، ويتقبلون الصور العارية والنكت العارية والدعوة المكشوفة الى الاباحية والتحلل ،

بل يصل الأمر أخيرا الى المهاجمة الصريحة للإسلام بصفته رجعية ينبغي القضاء عليها .

وإذا كانت الصحافة قد جعلت لمخاطبة الجماهير فقد كان المثقفون على الطريقة الغربية يقومون بنفس الدور - وعلى ذات المراحل - بالنسبة للمثقفين من القراء فيلويون أبنائهم الى أوروبا ، ويصدونهم عن الإسلام ، ثم ينفرونهم منه . . ثم يتجراون في النهاية على مهاجمته وتجريمه .
وأما « الفن » فقد كان بابا واسعا من أبواب الفساد .

بدأ الأمر بالترجمة . والعجيب انه في الوقت الذي كان ينبغي أن توجه فيه الترجمة كلها الى ترجمة العلوم النافعة ، والضرورية للمسلمين لينهضوا من تخلفهم العلمي ، فان الواقع أن قليلا جدا من جهد الترجمة وجه الى نقل العلوم النظرية أو العلمية ، أما الجهد الأكبر فقد وجه الى ترجمة القصص الغرامية والمسرحيات .

وحقيقة انه ترجمت بعض روائع القصص والمسرحيات العالمية ، ولكنها قليلة بالنسبة الى الغناء الذي كان يترجم ، والذي كان هدفه الأول عرض أشكال من الأخلاقيات والتقاليد تتصادم تصادما مباشرا مع أخلاقيات الإسلام وتقاليده فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة ، والتركيز على « الغراميات » وتصويرها في صورة مغرية تجعل الشباب الذي يقرأها يتمنى أن لو كانت التقاليد في بلاده تسمح بمثل هذه اللقاءات والمغازلات والمناجيات . . حتى اذا سنحت الفرصة - ذات يوم - لتحطيم التقاليد ، كان ذلك الشباب من المسارعين الى التحطيم ، وكذلك الفتاة ، فلما جاء دور التأليف بعد الترجمة ، سار التأليف على نفس النهج . . ثم ظل « يتطور » رويدا رويدا حتى صار همه السخرية بالاخلاق والتقاليد ، وتصوير الدين بأنه العائق الذي يعوق انطلاق البشرية .

وأما السينما فقد كانت في مبدأ أمرها اجنبية مستوردة . . ولكن كان هناك اصرار شديد على الانتاج المحلي الناطق بالعربية ، انه ولا شك أيسر الى الوصول الى قلوب المتفرجين واقدر - ومن ثم على افسادهم . ولقى هذا الاتجاه تشجيعا شديدا حتى صار « الفيلم العربي » لا يقل سوءا عن الفيلم المستورد ، بل كثيرا ما يكون تافه القيمة من الناحية الفنية ، ولكنه يحرص على عنصر الاثارة العارية ليشارك في أداء الدور المطلوب .

وجاء دور الاذاعة في حيله . . فوضعت دائرة الافساد بالاغنية الخليعة واشاعة التفاهة في نفس السامع وشغله عن جذيات الأمور ، واستغراق وقته بعيدا عن محبة ربه وأمر دينه ، وتحويل حياته كلها الى لهو تافه .

مبتذل لا يكون أمة سليمة ، ولا ينشئ - بالدات - أمة تجاهد في سبيل
الله .

أما التليفزيون فقد كان خاتمة المطاف ..

***

بهذه الوسائل مجتمعة عمد أعداء الإسلام الى تفتيت توى الأمة الإسلامية
وتبديد طاقتها ، وإبعادها - قبل كل شيء - عن مصدر قوتها الحقيقي وهو
الإسلام ، حتى يعيش الأعداء في مأمن من بعث إسلامي جديد .

ولكن هذا الكيد كله - وإن كان قد أثر كثيرا في اتجاه الأمة ولا شك -
لم يكن ليقضى على الإسلام كما يريد الأعداء . « والله غالب على أمره ولكن
أكثر الناس لا يعلمون (١) » . فقامت حركات للبعث الإسلامي في مختلف بلاد
الإسلام تجاهد لدفع هذا الكيد ، وبناء الأمة - من جديد - على أساس
قويم من كتاب الله وسنة رسوله ، لتستعيد دورها التاريخي مرة أخرى ،
وتحقق مرة أخرى أمر ربها اليها .

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا . لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيدا (٢) » صدق الله العظيم .

« هم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون (٣) » .

وإن كان ذلك في حاجة الى الجهاد المستمر حتى تنجلي الفاشية عن
العالم الإسلامي ويعود الى حيث يريد الله .

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (٤)

والله ولي التوفيق

---

(١) سورة يوسف الآية ٢١

(٢) سورة البقرة : الآية ١٤٣

(٣) سورة التوبة : الآية ٢٣

(٤) سورة الرعد الآية ١١

القسم الثانى
المجتمع الاسلامى المعاصر
وواقع انحرافاته
والمؤثرات التى اثرت فيه

كتب هذا القسم الأستاذ الشيخ محمد المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر

(١)

تتألف البشرية من مجتمعات والمجتمع هو مجموعة من الافراد يربط بينها رابط مشترك يجعلها تعيش عيشة مشتركة وتنظم حياتها علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم . قد يكون هذا الرابط الارض وما يقوم عليها من مصالح مشتركة كالمجتمع السويسرى (١) ، وقد يكون الجنس والاصل وما يتصل به من لغة وثقافة وتاريخ ومبادئ وهو المجتمع القومى (٢) ، وقد يكون المبادئ السائدة والمعتقدات المشتركة وما يتولد عنها من افكار وعواطف وسلوك وهو المجتمع العقائدى كالمجتمع الاسلامى .

وقد يتعدد انتماء الانسان الى اكثر من مجتمع كان ينتمى الى المجتمع المصرى او العراقى . والى المجتمع العربى والى المجتمع الاسلامى او ان ينتمى الى المجتمع الكشميرى والى المجتمع الهندى والى المجتمع الاسلامى .

وهذه حقائق واقعية لا يمكن المماارة فيها ، وان كان الاختلاف بعد ذلك فى وضع هذه الانتماءات الواقعية فى موضع التعارض والتوافق ، وفى تقويم هذا الانتماء تقويما اعتقاديا او مذهبيا . ذلك ان الناس يختلفون فى اعتبار الانتماء الاهم ، وفى تصنيف هذه الانتماءات المتعددة ، بحسب قيمتها ومنزلتها لديهم ، وفى اقامة احد هذه الانتماءات او الروابط مهيمنة على الانتماءات والروابط الاخرى .

(٢)

ان الاسلام — باعتباره دينا وعقيدة وباعتباره ثقافة وحضارة — احدث اثرا عميقا فى كثير من شعوب العالم ولا سيما الشعب العربى ، الذى حمل دعوته ، ونشر حضارته ، ونزل القرآن بلسانه . وبلغ هذا التأثير درجة من القوة والعمق والشمول جعلت هذه الشعوب التى دانت للاسلام منطبعة

(١) والكندى والبلجيكى .

(٢) كالمجتمع العربى والتركى والافغانى واليابانى والروسى .

بطابع اسلامى فى تركيبها الاجتماعى وفى تكوينها الفكرى وثقافتها وكثير من عاداتها ، حتى اصبحت هذه الشعوب متسمة بطابع الاسلام فى مجتمعاتها ، على اختلاف اجناسها والسنتها . ولذلك فان تعبير (المجتمع الاسلامى) ينطبق اليوم على مجموعة بشرية كبيرة تسكن رقعة كبيرة من الارض ، تتوزع على الخصوص فى ثلاث قارات من العالم ، وتتصل فيما بينها وتتجاور ، وتتشابه فى احوالها الاجتماعية ومراحل تطورها ، وينظم شعوبها شعور مشترك بهذه الرابطة . لأن عوامل تفذية هذا الشعور واستمراره لا تزال قائمة ومستمرة وفعالة بالرغم من العوامل المعاكسة التى تعمل لاضعافه وتفتيته .

(٣)

لقد كان تطور دراسة المجتمع الذى ينتمى اليه كل من بلدان آسيا وافريقيا الاسلامية ومنها البلاد العربية سائرا فى عصرنا الحديث هذا على خط المراحل التالية :

١ - دراسة المجتمع المحلى او الوطنى :

ولنضرب لذلك مثلا مصر وسورية والعراق بعد الانفصال عن الدولة العثمانية ولا سيما فى عهد الانتداب او السيطرة الأجنبية .

فقد كانت دراسة المجتمع - فى المدارس الحكومية لا فى مشاعر جمهور الشعب واحاديثه - دائرة حول الوطن او المجتمع المصرى فى مصر والمجتمع السورى فى سورية والمجتمع العراقى فى العراق .

وكانت العناية منصرفة لدراسة جغرافية مصر وسورية والعراق ولا سيما القديم (١) وتاريخ كل منها مفصلا ، ودراسة النظام السياسى القائم فيها ، وترتيل الاناشيد التى محورها الوطن المصرى والوطن السورى والوطن العراقى والتى تستقطب عواطف الجيل كل حول وطنه الخاص فمصر (أم البلاد) وسورية (عنوان الفخامة) وهكذا الأوطان الأخرى كل منها مركز العناية والاهتمام بالنسبة لأهله وموضوع الدفاع والحماية . وأما سائر البلاد العربية فتأتى فى الدرجة الثانية من الاهتمام . وأما البلاد

---

(١) ان تسليط الضوء على التاريخ القديم أى ما قبل الاسلام وتضخيمه والتوسع فيه والاشادة به انما يقصد بها هدفان : التهوين من شأن الاسلام والحضارة الاسلامية وجعلها حلقة من حلقات كثيرة غيرها . وتوليد اعتزاز بمصور ما قبل الاسلام أى توليد شعور قومى محلى مصرى او سورى او عراقى .

الإسلامية عموماً أو العالم أو المجتمع الإسلامي فليس له ذكر إطلاقاً في أكثر البلدان . وقس على هذه الأمثلة بقية البلدان أو المجتمعات الإسلامية ، ولا سيما ما كان منها استقلاله مشروطاً بتحقيق هذا الانفصال كتركيا الكمالية .

وهذا لا يمنع وجود تيار ، في هذه الشعوب نفسها ، يعاكس هذا الفصل ويحيا في جو فكرة الاتصال بالمجتمع الأكبر من المجتمع الصغير أي بالمجتمع العربي ، ثم بالمجتمع الإسلامي من ورائه ، سواء أكان هذا التيار استمراراً للشعور الحي الموروث عند جمهرة الناس ، أم كان مصوغاً صياغة علمية في أجواء المثقفين غير الحكومية في المجلات والمؤلفات والحلقات والندوات والجمعيات والنوادي .

٢ - دراسة المجتمع القومي كالمجتمع العربي والتركي وأماليهما . وهذه المرحلة تتطابق مع المرحلة الأولى وتكون معها مرحلة واحدة بالنسبة للبلاد التي لم يحدث فيها تجزئة وتقسيم كتركيا وأما البلاد العربية فقد كانت مجزأة منذ زمن طويل واستمر ذلك في عهد الاستعمار طبعاً فمرت في المرحلتين كل على حدة .

أن من فطرة البشر وواقع أحوالهم أن يعرف الإنسان عن بلده وقومه أكثر مما يعرف عن غيرهم وليس ذلك بغريب ولا مستنكر ولكن الذي حدث في هذا العصر الحديث جعل العناية مقصورة على المجتمع القومي والوطن القومي فقد انتقل السوري مثلاً من نشيد (أنت سوريا بلادى) إلى نشيد (بلاد العرب أوطانى) واستمر المصري ينشد (مصر يا أم البلاد) وأضاف إليها (أناشيد عربية) وأصبح (المجتمع العربي) موضوع دراسة في أكثر الجامعات العربية كما أصبحت (التربية القومية) مادة دراسية في كثير من البلاد العربية وتجد مثل هذا الانتقال حدث في دساتير البلاد العربية فقد كانت تعبر في بداية الاستقلال وفي عهود الانتداب أو النفوذ الأجنبي عن المرحلة الأولى في عناوينها وموادها الأولى ثم أدخلت من سنوات قريبة في أسمائها كلمة « العربية » وأدخل في مواد دساتيرها أنها جزء من الأمة العربية .

لا يستنكر أو يستغرب أن يعرف الإنسان بلد قومه ومجتمعهم ويتقن لغته وآدابها . ولكن المستنكر أن يقتصر في عنايته وإهتمامه على مجتمعه القومي دون أن يعنى بدراسة المجتمعات التي تتصل به في تاريخها أو ثقافتها أو حضارتها أو عقيدتها ومذهبها وفلسفتها فكيف إذا كانت تتصل به في

جميع هذه المجالات وتشارك معه في كثير من جوانب الحياة الماضية والحاضرة !

ان مرحلة القوميات المنعزلة قد انقضت ، والوقوف عندها عرقلة لتطور الانسانية نحو الالتقاء ، وتفكير متأخر متقهقر ، ورجعة الى طور الصراع بين القوميات . وهى مرحلة يجب ان تتجاوزها الانسانية .

وهذا الاتجاه بالنسبة الى العرب على الخصوص والى سائر الشعوب الاسلامية اتجاه توجهه - من حيث يشعر أصحابه ومن حيث لا يشعرون - القوى العالمية التى يفيظها اتصال الشعب العربى بالشعوب الملتقىة معه على صعيد الحضارة الاسلامية والثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامى وعلى فلسفة الاسلام وعقيدته وتشريعه ونظمه وعلى لغة مشتركة هى العربية لغة القرآن .

ان الاستعمارين الأمريكى والروسى كليهما ، وكذلك الدول الغربية فى جملتها ، يستفزها ويشير مخاوفها التحام هذه الشعوب التى التقت على صعيد الاسلام خلال تاريخ طويل . وحينما نقول التقت على صعيد الاسلام لا نعنى أنها التقت فى أداء الصلوات فى المساجد فحسب ، وتجتمع فى مواسم الحج لأداء مناسكه ، وتعتقد بعض المعتقدات الخاصة ، بل نعنى أنها التقت فى الماضى على دين وثقافة وحضارة ونظم وعادات ولغة جعلتها اللغة المشتركة هى لغة القرآن ، وأنها يمكن ان تستعيد بناء كيائها على هذه الاسس من جديد فى ظروف الحياة الحديثة .

وان احتجاج القائلين بانحراف بعض حكومات البلاد الاسلامية فى سياستها الخارجية - سواء اكان هذا الانحراف خطأ أو أنحيازاً أو خيانة وتآمراً - وانتقالهم من هذا المنطلق الى قطع العلاقة مع شعب تلك البلاد ، بل الى معاداته ، احتجاج غريب وغير منطقي . لاننا اذا سرنا على هذا المنطق وجب ان نعادى شعب أى قطر عربى تشد حكومته أو تنحرف ، وكم مر من حكومات فى أقطار عربية سارت فى طريق الانحراف أو التعاون مع الأجنبى ، أفيجب حينئذ ان نخرج شعب ذلك القطر العربى من دائرة العروبة ، وأن تقطع الاقطار الأخرى صلتها بهذا الشعب ، وأن تقول انه ليس منا وليس من أمتنا . هذا منطق واضح الخطأ لا يقول به من عنده أدنى مسكة من تبصر .

ان مقاييس الحكم على الشعوب واتخاذ مواقف وصلات تجاهها غير مقاييس الحكم على الحكومات العابرة التى تحكم ذلك الشعب . فكم حكم

شعب سنين طويلة بحكومات لا يرضى عنها ولو خير لما اختارها ولو
اتاحت له الفرصة لازالها .

ان وجود عالم اسلامى يتألف من شعوب او (قوميات) كثيرة متعددة
تشغل رقعة واسعة من العالم كله مع اقلية مسلمة في شعوب اخرى ايضا،
تربط بينها روابط لا تقتصر على الدين بمعنى العبادات بل روابط من التاريخ
والثقافة والفكر او المبادئ الفكرية المنبثقة عن الاسلام حقيقة قائمة لا سبيل
الى انكارها سواء بالنسبة لمن يؤيدها ويريد استمرارها وتنميتها أم بالنسبة
لمن لا يرغبها ويعاديتها ويريد تفتيتها وتشتيتها أو يسعى لازالتها .

وبناء على اعتبار (المجتمع الاسلامى) و (العالم الاسلامى) حقيقة
وواقعا فانه موضوع للدراسة بالنسبة للباحثين على اختلاف نزعاتهم
ومذاهبهم وعلى اختلاف دوافعهم واهدافهم .

بمعنى المستشرقون من مختلف الأمم بدراسة هذا الموضوع ليقدّموا
لجامعاتهم ولأمتهم معلومات دقيقة وواسعة تستفيد منها كل أمة بحسب
غاياتها السياسية واهدافها . تعنى أمريكا وجامعاتها بمثل هذه الدراسات
لتكون أقدر على تنفيذ خططها وبسط نفوذها ، وتعنى كذلك روسيا في
جامعاتها ودوائرها السياسية والحزبية لتكون أقدر على تحويل المجتمع
الاسلامى الى مجتمع اشتراكى يصبح بطبيعة الحال تابعا لها ودائرا في
فلكها ويصبح أبناؤه أتباعا لها ودعاة لمذهبها .

أما أصحاب هذا المجتمع من مختلف الشعوب فهم مع الأسف أقل
الناس عناية ببحثه وأقلهم معرفة به ، مع أنهم أحوج الناس الى ذلك بل
ان ذلك بالنسبة اليهم قضية حياة ومصير . وأغرب من هذا أن العرب ،
وهم نواة العالم الاسلامى ، ونقطة دائرته ، ودعاة مذهب الأوائل ، ربما
كانوا أقل عناية به من سواهم . مع أن في الاعراض عن دراسة العالم
الاسلامى والمجتمع الاسلامى من قبلهم تقصيرا وتفريطا بحضارتهم وثقافتهم
ولغتهم ، فضلا عن دينهم ، وبكيانهم ومستقبلهم ، وفي الدعوة الى هذا
الاعراض خيانة سافرة لقضيتهم ايا كان الذى يقوم بها .

اهداف دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر :

إذا كان لكل فئة من الباحثين في المجتمع الاسلامى هدف معين من
دراسته فان الاهداف التى يحققها المنتمون الى هذا المجتمع من هذه
الدراسة هي :

(أ) تغيير هذا المجتمع وتطويره نحو الأفضل والأصلح ، عن طريق معرفته معرفة علمية صحيحة ومعرفة عوامل تغييره . ذلك ان هذا المجتمع أصابته خلال قرون طويلة آفات وأمراض وشابته شوائب شوهت بعض معالمه وأفكاره وحصلت فيه انحرافات في خلال مسيرته المنطلقة من مبادئ الاسلام المثلى .

(ب) تحرير هذا المجتمع مما هو واقع فيه من بسط النفوذ الأجنبي وتسلمته ومن جذبه كلياً أو جذب فريق من أبنائه للدوران في فلك غيره . وتحريره فكرياً واجتماعياً أصعب من تحريره عسكرياً ، اذ بالتبعية الفكرية العقائدية لاى مذهب عقائدى من المذاهب التى أخرجتها حضارة العصر الحديث ، ولاى معسكر من المعسكرات السياسية أو الدول الأجنبية ، أكبر عائق يحول دون التحرر والاستقلال الحقيقى ، ويحول دون قيام كيان ذاتى لكل شعب من الشعوب الاسلامية ، وفى مقدمتها الشعب العربى ، كما يحول دون اخذ المبادرة المستقلة للاسهام فى الحضارة الانسانية ، والاضطلاع بعبء دور حضارى نافع ، نابع من كيانها ومبادئها الانسانية المثبتة من الاسلام .

(ج) فسح المجال - عن طريق هذه المعرفة - للالتقاء الإنسانى على أكثر من صعيد واحد ، بين شعوب العالم الاسلامى ، التى تربطها روابط تاريخ وثقافة وحضارة وروح انسانية .

ولمقاومة الاستعمار ، لا عن طريق الالتجاء الى استعمار آخر ، الذى هو أشبه بالاحتواء بقاطع طريق من قاطع طريق آخر لأنه يأخذ اتاوة أقل أو يظهر ابتسامة ووداً كاذباً . ان دراسة أبناء كل قومية ، من القوميات التى تؤلف العالم الاسلامى ، للمجتمع الاسلامى العام وللعالم الاسلامى تشعرهم بروابط المودة والأخوة الانسانية الملتقى على طريق الحق والخير والتحرر من كل عبودية لغير الله ، من غير أن يكون فى ذلك افتئات قومية من هذه القوميات على أخرى . وتؤدى هذه الدراسة والمعرفة للمجتمع الاسلامى العام الى أن يكون الالتقاء عن طريق الفكر والثقافة وبوساطة الجيل المثقف والشعب بوجه عام ولا يقتصر على الالتقاء بوساطة رجال محدودى العدد من طريق المؤتمرات السياسية .

(د) توسيع ميدان بحث الظواهر الاجتماعية الماثلة فى مجتمعات الشعوب الاسلامية . ذلك أن علم الاجتماع يلجأ - فى مقابل الطريقة التجريبية

في العلوم - الى نماذج متعددة وامثلة مختلفة في احوال متشابهة للظاهرة الواحدة .

وعلى هذا فان مجتمع كل شعب او قوم من الاقوام التي تؤلف العالم الاسلامي محتاج لمعرفة نفسه معرفة علمية ، الى دراسة الظواهر نفسها في مجتمع مشابه ليستخرج الاسباب والعلل والقانون الذي به تفسر تلك الظاهرة .

فالطلاق او الميراث او الملكية الاقتصادية او أزمة الحكم او التخلف الاقتصادي او انتشار العصبية المحلية كل ذلك ظواهر تتشابه تشابها كبيرا في المجتمعات الاسلامية في العصور الأخيرة ، فدراستها في شعوب متعددة يهيء فرصة أكبر لكشف عوامل التطور وقانون الظاهرة .

حاضر العالم الاسلامي :

تحت هذا العنوان كتبت مؤلفات (١) وظهرت مجلات (٢) ووضعت مادة دراسية في مناهج بعض الجامعات العربية .

ان مباحث هذه المادة تختلف بعض الاختلاف عن مباحث المجتمع الاسلامي المعاصر مع ان الموضوع الذي يبحث واحد ولكن من وجوه مختلفة . فحاضر العالم الاسلامي ينظر الى التقسيمات السياسية الحالية ويدرس كل دولة من الدول الاسلامية من حيث احوالها المختلفة ومشكلاتها وسكانها وثقافتها وغير ذلك مما يعطى صورة واضحة عنها كاندونيسيا والباكستان وايران وافغانستان في آسيا والسنيغال ومالي والنيجر في افريقيا والبنيا في أوروبا وغيرها .

وكذلك الاقليات الاسلامية كالمسلمين في الهند وسيلان وبورما والصين ويوغوسلافيا وقبرص واليونان ، وتدرس حالة المسلمين في البلاد المحتلة كمسلمي تركستان وقفقاسيا واذربيجان الواقعة تحت الاحتلال الروسي وكالمسلمين في الحبشة وارثيريا والأقسام المحتلة من الصومال .

(١) أشهرها وأعظمها حتى الان على قدم عهد تأليفه « حاضر العالم الاسلامي الذي ألفه لوترب ستو دارد وترجمه عجاج نويهض وعلق عليه الامير شكيب ارسلان واشتهر باسمه الان تعليقاته فاقت الاصل حجما وقيمة وهو موسوعة تاريخية للعالم الاسلامي ط : دار الفكر ١٩٧١ .

(٢) ' كالمجلة التي كان يصدرها المستشرق لويس ماسنيون باسم « حولية العالم الاسلامي » annaire de monde Musulman التي يجد الباحث فيها معلومات قيمة وان كانت وضعت لخدمة وزارة الخارجية وفرنسا فيما وراء البحار .

• وتدرس بعض قضايا مشتركة كانتشار الاسلام في العالم والاستعمار وتاريخه فيها وقضايا العالم الاسلامى كقضية فلسطين وكشمير واريتريا والصومال .

اما مادة (المجتمع الاسلامى المعاصر) فهى دراسة شاملة للمجتمع الاسلامى بوجه عام دون تخصيص دراسة لقضاياه العامة وللظواهر الاجتماعية المشتركة ، فى صورتها الواقعية وتحليلها ، ثم نقدها من زاوية النظرة الاسلامية . وقد تلتقى المادتان فى بعض القضايا كموضوع الاستعمار والتبشير والفرو العقائدى الفكرى ومع ذلك فيمكن أن تعالج فى كل منهما من زاوية . فالمجتمع الاسلامى يدرس الاستعمار كظاهرة عامة جاءت نتيجة الضعف والتخلف ، ويدرس حاضر العالم الاسلامى من حيث تاريخه وتطوره وتوزع دوله فى العالم الاسلامى وما تركه من آثار سياسية بوجه خاص .

الوعى الاجتماعى

ان شعور الجماعة بكيانها او وعيها الذاتى سمة من سمات المجتمعات الحية المتحضرة . فكل فرد فى مثل هذه الجماعة يشعر شعورا قويا بالانتماء الى كيان بشرى معين يرتبط مصيره بمصيره ، ويشعر بالانتماء الى ثقافته ، والى جملة المبادئ والعادات السائدة فيه ، حتى تؤلف مجموع هذه المشاعر الفردية رايا عاما وشعورا مشتركا وتماسكا وتكافلا فى السراء والضراء ووحدة فى الكيان .

وانا نجد اصل هذا الشعور فى صورة غريزة عند الحيوان تجعله يحس من غير تفكير ، بالانتماء الى القطيع الذى هو منه ، والى الجنس او الفصيلة التى هو منها ، فيدفعه هذا الشعور الى السير بسير القطيع ، بعدو اذا عدا ويقف اذا وقف ، ويقاثل خصمه من الأجناس الأخرى اذا قاتل .

ويكاد يكون الانسان البدائى أشبه بالحيوان فى شعوره هذا ، ففيه كثير من الغريزة وقليل من الادراك والمعرفة .

اما عند الانسان الراقى فينقلب هذا الشعور الى وعى تغذيه المعرفة والثقافة ، حتى ينتقل من حيز الغريزة الى حيز التفكير المختار ، ولو كان هذا الاختيار يؤثر فيه ظروف وعوامل خارجة عن الفرد .

ان هذا الوعى الذاتى يضيق إطاره ويتسع ، فيكون قبليا فى أولى مراحل ثم يكون قوميا اذا شمل قومية كاملة ، ثم يكون عقائديا قد يشمل عدة

قوميات تربطها روابط بتقيدة شاملة واحسدة كالمجتمع الديمقراطي أو الاشتراكي أو كالمجتمع الاسلامي .

إن ضعف الوعي الذاتي سمة من سمات المجتمعات البدائية التي يكون الوعي فيها لا يزال في صورة شعور غريزي ، وهو كذلك سمة من سمات المجتمعات التي انحسرت عنها الحضارة وتخلقت وانحلت روابطها وانتكست من الوحدة الكبيرة الشاملة الى التجزؤ والانقسام الداخلي فكريا واجتماعيا وسياسيا .

وحيث تتصل هذه المجتمعات المتخلفة بالمجتمعات الراقية المتحضرة المعاصرة لها ، سواء اكان اتصال استعمار وغلبة أم اتصال احتكاك وتجاور ، عن طريق التجارة أو الثقافة ، ينشأ فيها غالبا شعور بالاعجاب بالغير وشعور باحتقار الذات وهو ما جعله ابن خلدون سنة من سنن الله في المجتمعات ، وهو تقليد المغلوب للغالب في عاداته وأحواله .

تجد مثل هذه المجتمعات المتخلفة متطلعة الى ثقافة القوى المتحضر على أنها الثقافة المفضلة المثلى ، والى عاداته على أنها أفضل العادات ، وتجدها تنظر باعجاب الى أبطال ذلك المجتمع القوى المتحضر حتى ولو كانوا من قادة الاستيلاء الاستعماري الذين فتحوا بلادها أو من العاملين لتهديمها .

إن الوعي الذاتي يسير في خط معاكس للشعور بالتبعية وقوة احدهما ضعف للآخر . فالوعي الذاتي شعور طبيعي وفطرة أصيلة والشعور بالتبعية حالة مرضية وانتكاس . . الوعي الذاتي يقوى بقوة الجماعة المعنوية والمادية وقوة ارتباط أفرادها بمبادئ مشتركة وشدة اعتزازهم بها ، ويضعف اذا ضعفت معنويا وماديا وضعف تماسكها وارتباطها والتفافها حول مبادئ مشتركة .

واننا نلاحظ بالأم يحز في نفوسنا ، أن هذه الظاهرة أعنى ضعف الوعي الذاتي وقوة الشعور بالتبعية هو حاليا من سمات المجتمعات الاسلامية . ولنا عودة الى هذه الظاهرة وبيان اسبابها وطرق معالجتها .

في المجتمعات الراقية المعاصرة نلاحظ قوة الوعي الذاتي ، وهذا الوعي تغذيه وتقويه عوامل من أهمها : معرفة الفرد النيرة بالمجتمع الذي ينتمى اليه وبالمبادئ السائدة فيه وتكون هذه المعرفة بوسائل متعددة أهمها تدريس هذا المجتمع الذي يعيش وينتمى اليه ، وتدريس المبادئ التي تسوده ويشترك أفرادها في الأخذ بها .

اننا في مجتمعنا الاسلامي الكبير سواء في المجتمع العربي أو في المجتمعات الاسلامية الأخرى في مرحلة خطيرة نحتاج فيها الى التحرر من الشعور بالتبعية بعد التحرر من الاستعمار العسكري ، والى تكوين وعى ذاتى مبنى على المعرفة ، ومن أجل اجتياز هذه المرحلة والسير فيها نحو تحقيق اهدافنا في تكوين مجتمع قوى متقدم متحضر قائم على مبادئ الاسلام المشتركة وتعاليمه يجب ان ندرس المجتمع الاسلامي .

يجب ان ندرس هذا المجتمع الاسلامي في اطاره البشرى والجغرافى وفي خصائصه الفكرية والمبدئية والعقائدية .

ندرسه في صورته الواقعية كما هو بمحاسنه ومساوئه لنستطيع معالجة آفاته وأمراضه وتوجيهه نحو الصورة المثالية التى نتطلع اليها والتي يجب أن تكون معرفتنا لها سابقة .

لا بد لهذه الدراسة من مقدمة تتضمن افكارا عامة وتضعنا في مكاننا من البشرية كما انه لا بد من معرفة مبادئ علم الاجتماع. لنتمكن من معرفة عوامل التأثير والتغيير في المجتمع ومعرفة الظواهر الاجتماعية وسننها أو قوانين نشوئها وتطورها، بالإضافة الى مبحث اجتماعى هام يتصل بموضوعنا وهو بحث الأمة وتعريفها والعوامل المؤثرة في تكوينها ومراحل تطورها .

انواع المجتمعات في العصر الحديث

١ - اذا وضعنا أمام ابصارنا خريطة العالم البشرى مقسمة الى مجتمعات أو وحدات اجتماعية متميزة بدا لنا بادىء ذى بدء انقسام العالم الى شعوب أو اقوام أو مجتمعات قومية فهناك مجتمع هندي وصيني وعربي وايراني وفرنسي وروسي وانكليزي و... :

٢ - كما يبدو لنا كذلك تقسيم آخر بحسب الوحدات السياسية أو الدول وهو يطابق التقسيم السابق تارة ويختلف عنه تارة أخرى . فالمانيا شعب أو قومية واحدة ولكنها دولتان والعرب قومية ولكنهم دول متعددة وفرنسا دولة وقومية كذلك أفغانستان وتركيا .

٣ - ولكن خريطة العالم الحديث أصبحت مقسمة تقسيما آخر غدا أعظم شأننا وأهم من التقسيم الأول لما له من نتائج في الأحداث العالمية . بل في مجرى الحضارة وذلك هو تقسيم العالم على الأساس العقائدى أو المذهبى .

فالمجتمع البشرى ينقسم اليوم الى مجتمعات عقائدية كالمجتمع الاشتراكي والمجتمع الديمقراطي والمجتمع الاسلامي وقد يطلق عليها أحيانا لفظ « معسكرات » اشارة الى ما بينها من صراع ولفظ « كتل » . . ليست هذه المجتمعات معسكرات سياسية فحسب ، وانما هي ذات روابط مشتركة فكل منها تربطه مبادئ وافكار متشابهة كذلك ؛ كالتنظيم السياسي والاقتصادي ، وثقافة فكرية متشابهة كذلك . فالشعوب أو الدول الديمقراطية تتشابه في موقفها من الانسان كما تشترك وتتشابه في تنظيمها السياسي القائم على حرية الفكرة السياسية وتعدد الأحزاب وتنافسها وعلى قاعدة الانتخابات العامة والنظام النيابي ، وكذلك في تنظيمها الاقتصادي القائم على الاقتصاد الحر الموجه أو المقيد ، وهكذا في سائر تنظيماتها وتشريعاتها . وكذلك المجتمع الاشتراكي الماركسي ، فهو على اختلاف شعوبه ودوله يشترك في المعتقدات الفكرية والمبادئ ، وفي التشريعات الاجتماعية والتنظيمات الاقتصادية المتفرعة من مبدأ المادية التاريخية ، وفي التنظيم السياسي القائم على فكرة الطبقة لا على الانسان الفرد ، وعلى منع حرية العقيدة السياسية ، وعلى الحزب الواحد وتنظيماته ، وعلى ملكية الدولة وسيطرتها المطلقة في المجال الاقتصادي .

ان كل مجتمع من هذه المجتمعات العقائدية يتشابه ويتجانس في جميع المجالات حتى في الفن وفي اللعب ، ولكل منها فلسفته في هذه الميادين .
رحبان الروابط العقائدية المذهبية :

لقد برز عنصر العقيدة في العصر الحاضر بروزا قويا وغدت رابطة العقيدة هي الغالبة الراجحة ، حتى ان كثيرا من القوميات انقسمت بحسب اختلاف مذهبها العقائدي . فالمانيا انقسمت الى اشتراكية وديمقراطية ، وكذلك كوريا وفيتنام ، وانقسمت القارة الهندية الى الهند وباكستان .

وهكذا يلاحظ ان المنتمين الى قومية واحدة انقسموا الى معسكرين متصارعين ، ينضم كل فريق منهم الى المشترك معه في المذهب العقائدي وان اختلف في القومية ، ويتحالف معه سياسيا ، ويتعاون معه اقتصاديا ، ويتفق معه ، او يتشابه في التشريع والتنظيم السياسي والاقتصادي ، وفي نوعية الثقافة بل في الأدب والفن . فهناك أدب ديمقراطي وفن اشتراكي ، وان اختلفت اللغات وطرائق التعبير الفني . ليس معنى هذا بالطبع انعدام الطابع القومي والروابط القومية ، ولكنها تأتي في الدرجة الثانية بالنسبة للرابطة العقائدية التي اصبحت طاغية على نفسية الشعوب والجمهير وعلى تفكير القيادات . وهكذا نرى ان القومية الواحدة تتجزأ وتنفصل وتتصارع بسبب الاشتراك العقائدي . حتى لقد أصبح الأفراد المؤمنون بمذهب

عقائدى يوالون ويناصرون الدولة التى تدين بمذهبهم ، ولو كانت عدوة لقوميتهم ، بل يتمنون انتصارها ولو على حساب هزيمة الامة التى ينتسبون اليها ، ويعتبرون امدادها بالمعلومات والأخبار واجبا تفرضه العقيدة وخدمة الحق الذى يؤمنون به .

« المجتمع الاسلامى المعاصر » :

ان الشعوب التى تدين جماهيرها بالاسلام موزعة فى العالم فى عدد من القارات ، ويؤلف كل منها فى العصر الحاضر مجتمعا خاصا له كيانه السياسى وخصائصه وسماته الاجتماعية . ففي أقصى الشرق اندونيسيا وسكانها نحو ١١٥ مليوناً أكثرهم من المسلمين . يليها الملايو ثم الهند ، وفيها أقلية كبيرة تبلغ ٥٠ مليوناً ، والباكستان وسكانها نحو ١٠٠ مليون فيهم أقلية ضئيلة من غير المسلمين ، والأفغانستان وكلها مسلمون وسكانها نحو ١٤ مليوناً وإيران وسكانها يزيدون على ١٢ مليوناً وتركيا ، ثم البلاد العربية الموجودة فى آسيا وهى العراق وسوريا والأردن وفلسطين المحتلة ولبنان والجزيرة العربية بدولها المتعددة ويبلغ سكانها ٣٠ مليوناً أكثرتهم المطلقة من المسلمين . وهناك أقطار اسلامية كاملة واقعة تحت الاحتلال الروسى كبلاد تركستان التى دخلت الاسلام منذ القرن الأول للهجرة . وكبلاد قفقاسيا - ويسكنها الجركس - فى هذه البلاد التى احتلها الروس وحملوا أهلها على الشيوعية عشرات الملايين من المسلمين . وفى آسيا بلاد فيها أقليات مسلمة كالفيليبين وسيلان وبورما وتايلاند والصين . وفى القارة الأفريقية بلاد عربية هى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وشنقيط أو موريتانيا ، التى هى فى الأصل جزء من المغرب ، وسكان هذه البلاد العربية الأفريقية مسلمون ويزيد عددهم على ٧٠ مليوناً وفى أفريقيا شعوب مسلمة أخرى كالصومال وأريتريا وتشاد والنيجر والسنغال ومالى ونيجيريا وغيرها وفى سائر الشعوب الأفريقية أقليات مسلمة موزعة فى القارة .

وفى أوروبا مسلمون فى البانيا التى حكمتها الشيوعية وكلهم فى الأصل مسلمون ، وفى يوغوسلافيا أقلية تبلغ ٣ ملايين ، وفى اليونان وقبرص وبلغاريا أقليات اسلامية .

وفى أمريكا دخل الاسلام فى هذا العصر عن طريق المهاجرين من المسلمين ، والذين دخلوا الاسلام من أهلها من السود ، ولكن لبعضهم انحرافات خطيرة عن الاسلام يرجى أن يقبض الله من يعيدها إلى الطريق السوى .

ان هذه الشعوب الكثيرة الموزعة تدين بالاسلام وتأثرت به بنسب متفاوتة في حياتها الفكرية والعملية ، ونعنى هنا بالاسلام ما تفهمه هذه الشعوب بالاسلام وما تطبقه منه ولو كان في هذا الفهم أو التطبيق نقص أو انحراف أو تشويه مما سنبينه فيما بعد .

فهناك مجتمع اندونيسى ومجتمع باكستانى وافغانى وايرانى وصومالى وعربى وكلها توصف بكونها اسلامية أو مسلمة ، هذا المعنى الذى بيناه . وما نريد دراسته هنا هو السمات المشتركة للمجتمع الاسلامى بوجه عام ، بصرف النظر عن اختلاف القوميات والشعوب . فان بين الشعوب التى تنسب الى الاسلام فى العصر الحاضر ، على ما بينها من اختلاف ، روابط مشتركة ومشاركات ناشئة عن عوامل ومؤثرات مماثلة أو متشابهة .

الروابط والعوامل المشتركة

١ - وحدة العقيدة والمبادئ :

ان جميع الشعوب الاسلامية تشترك فى تصور واحد للوجود والكون، فقد ثبت فى عقولها ونفوسها ان لهذا الكون الرب العظيم خالقا واحدا حكيما قديرا ، وان الانسان احد مخلوقات الله واكرمها ، وان هذا الانسان مخلوق لله وعبد الله ، وهو فى الوقت نفسه ذو سلطان على هذا الكون الذى سخره الله له ، وذلك كما ينص القرآن الكريم ، وان للانسان حياتين : الاولى للعمل وتحمل اعباء الامانة ، والثانية للجزاء وتحمل نتائج المسؤولية، وانه يصل الى الحقائق الحسية بما وهبه الله من هبات البصر والسمع والحواس والعقل ، والى الحقائق غير المادية بهداية الرسل ، وخاتم هؤلاء الرسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ورسالته خاتمة الرسالات واعمها وابقها ، وقد انزل الله عليه كتابا خالدا محفوظا ، تضمن هذه الرسالة وهو القرآن الكريم ، وهو عليه الصلاة والسلام المكلف بتبليغه وتبيينه للناس وتفصيله فيما اصطلح على تسميته (السنة) .

هذه العقيدة ، التى توجز فى عبارة جامعة هى : (لا اله الا الله محمد رسول الله) ، عميقة الاثر فى نفوس المؤمنين بها . ويتفرع عن هذه العقيدة مبادئ ومفاهيم وافكار وعواطف وتتولد عنها نتائج هامة كان ولا يزال لها اثر فى مجرى تاريخ هذه الشعوب وفى حياتها .

تتجلى هذه العقيدة وتلك المبادئ فى أبسط مظاهر الحياة الاجتماعية، فى السلام والتحية ، وفى مناسبات الحياة من ولادة وموت ، وانتصار

وهزيمة ، وتتجلى في ألوان من الشعور أصبحت في حياة المسلمين أشبه بالفرائز ، كالشعور بالمساواة بين العروق والألوان ، وفقدان التمييز العنصري في ضمير هذه الشعوب ، مما لا نجد له نظيراً في الشعوب التي تعد اليوم أرقى الشعوب . أن تعبيرات بنى آدم وآدمى وإنسان وناس أصبحت تعبيرات أساسية ورائجة عند المسلمين جميعاً وهي تصور هذا الشعور بوحدة الإنسانية .

وعلى هذا نستطيع أن نقول موجزين أن للمسلمين جميعاً مفاهيم متماثلة أو متشابهة في الحياة تجعل لهم فلسفة أو قاعدة فكرية واحدة لحياتهم وأن تفاوتوا في مستوى فهمها ولكن الحد الأدنى مشترك بينهم جميعاً مع اختلاف المستويات والشعوب .

٢ - وحدة القيم الخلقية أو الاشتراك في تقدير الخير والشر والفضيلة والرديلة :

يتميز المجتمع الإسلامى على اختلاف الأقطار والشعوب بالتوافق المبدئى في تقويم الأعمال من الوجهة الأخلاقية وتحديد الخير والشر والفضائل والردائل إذا استثنينا ما حدث من تأثير للقيم غير الإسلامية الحادث بسبب الاتصال بالحضارة الغربية فالخمر والزنى والغش والظلم والتعذيب والتمثيل والاعتداء والربا . . . ردائل وهى شر ، والزكاة وأغاثة المحتاج وفض البصر والقيام بعمل نافع للناس ولو بالأجرة وأماطة الأذى عن الطريق والرفق بالحيوان . . فضائل وهى خير .

وان نظر المسلمين الى هذه الأمور متفق ولو أنهم انحرفوا عنه في العمل وخالفوه في التطبيق ، وليست كلها كذلك عند غيرهم من المجتمعات .

٣ - العادات :

ان الاتفاق في هذا التقويم والتقدير للأعمال والأشياء جعل أفراد المجتمع الإسلامى يشتركون في كثير من العادات التى يحكمون فيها الإسلام تحليلًا وتحريمًا ، فالختان ، والطهارة من النجاسات ، والمأكلة المحللة واللباس الساتر للعورة بالنسبة للرجال والنساء والأعياد وأمثال ذلك من العادات مشتركة بين المسلمين ، وان اختلف بعضها بمؤثرات خارجية ، وكذلك المأكلة والمشارب المحرمة والأعمال المحظورة وهى لا تزال مراعاة الى حد كبير في أكثر المجتمعات الإسلامية . وكلما حرص المجتمع على التزام الإسلام والوقوف أمام عدوى أمراض المجتمعات الأخرى كان التشابه والتوافق بين أفرادها أكمل وأشمل .

٤ - الثقافة :

ان المسلمين في اكثر البلدان الاسلامية يشتركون في جزء كبير من ثقافتهم فهم يدرسون القرآن والحديث والعقيدة واحكام العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر تعاليم الاسلام ، كما يقرؤون كثيرا من آثار الفكر الاسلامي في مختلف الميادين والعصور في الأدب والتاريخ وتراجم الرجال والفلسفة وسائر جوانب الثقافة الاسلامية . وكانت هذه الثقافة الاسلامية هي الثقافة العامة التي يتلقاها المسلمون قبل ان تدخل الثقافة الاوربية الحديثة فكانت مشتركة فيما بينهم . وقد بقي لها - وان انحسرت بعض الانحسار ، بسبب مزاحمة الثقافة الحديثة الأجنبية لها - اثر واضح يختلف قوة وضعفا باختلاف البلدان والبيئات .

واللغة الاساسية لهذه الثقافة هي اللغة العربية ، فهي لغة القرآن والحديث ولا بد لكل من يريد ان يتوسع في الثقافة الاسلامية من تعلمها . ولذلك نلاحظ انتشارها في المدارس القديمة والحديثة في البلاد الاسلامية ، وكثرة المتعلمين لها ودخولها في برامج التعليم ، والاهتمام بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ، وتعلمه في المصحف وبالأحرف العربية .

اضف الى ما تقدم انتشار الحروف العربية واستعمالها لكتابة لغات البلاد الاسلامية كالفارسية والأوردية والجاوية (الأندونيسية) والتركية الى عهد كمال اتاتورك الذي منع استعمالها تعصبا لقوميته ومحاربتة للاسلام وبهذه الطريقة أصبح الحرف العربي مشتركا بين هذه الشعوب لشيوعه بسبب القرآن من جهة ولاستعماله في كتابة بعض اللغات من جهة أخرى .

ومن هذا نرى ان في العالم منطقة واسعة يمكن ان نسميها منطقة الثقافة الاسلامية واللغة العربية والحرف العربي لها فيها مكانة عظيمة وانتشار واسع وهذا يكون أساسا مشتركا هاما بين شعوب العالم الاسلامي .

٥ - التاريخ :

ان اكثر البلاد الاسلامية ، وهي التي دخلت الاسلام منذ ظهوره وأوائل انتشاره في وقت مبكر ، تشترك في الحقيقة في تاريخ عصور طويلة ، فاحدائه الكبرى ، وصفحاته المشرقة ، وعهود سلمه وحربه ، وانتصاراته ونكباته ، كلها مشتركة بين هذه البلاد . وهي عامل هام جدا في تكوين نفسية المسلمين وعواطفهم وافكارهم وتوحيد موقفهم من الشعوب الأخرى . والشعوب التي تأخرت في دخولها الاسلام التحقت بتلك الشعوب السابقة في التأثير بهذه الأحداث والعهود التاريخية وتشترك جميعها في نظرتها الى

التاريخ ، فظهر الاسلام بالنسبة اليها جميعا بداية عهد جديد للانسانية يحورها من الظلم والخنوع والوثنيات وينقلها الى عهد النور والهداية والتحرر والكرامة الانسانية . وشخصية خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هي الشخصية الانسانية الاولى في المكانة ، والنموذج الانساني الكامل ، وهكذا تتوحد نظرة المسلمين الى شخصيات هذا التاريخ السياسية والعلمية والخلقية والى عهوده المختلفة وذلك وفقا للمقاييس المشتركة التي جاءهم بها الاسلام ليقيسوا بها الناس والعهد .

بل ان الشعوب الاسلامية في العصور الأخيرة من تاريخها وقعت تحت مؤثرات متشابهة ، فمروا بعهد تخلف وتأخر وعانوا حكم المستعمرين الأجانب ثم استيقظوا في نهضة عامة . انهم يتشابهون ويشتركون في هذا كله فيزداد تشابههم وتتقارب عقولهم ونفسياتهم الى حد كبير لا يعادله تقارب أى مجموعة أخرى من الشعوب .

٦ - التشريع والأحوال الاجتماعية :

خلال عصور طويلة نفذ تشريع واحد في البلاد الاسلامية وهو التشريع الاسلامي الذي يرجع في اصوله الى القرآن والسنة . فقد طبع هذا التشريع المجتمع الاسلامي في جميع البلاد بطابع واحد . فتشريع الأسرة وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض هو تشريع واحد . والتشريع الذي ينظم العلاقات المالية والتجارية بين الناس هو كذلك تشريع واحد . ولم يطرأ الخلل على هذه الوحدة التشريعية الا في القرن الأخير ، حين بدأت البلاد الاسلامية واحدة بعد أخرى تستبدل بالتشريع الاسلامي التشريع الأجنبي ، الانكليزي مثلا أو الفرنسي . وبقيت بعض البلاد الاسلامية سائرة في طريقتها الأولى ، في تنفيذ التشريع الاسلامي ، وبقيت جميعها منفذة لأحكام الشريعة في شؤون الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها ، لا يستثنى من ذلك الا المسلمين الواقعين تحت الحكم الشيوعي ، فهم يحكمون بالقانون الشيوعي . ومع ذلك فان كثيرين منهم لا يزالون يطبقون الشريعة الاسلامية بالاتفاق فيما بينهم .

ان ما تقدم من العوامل الفكرية والثقافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية أوجدت روابط مشتركة بين الشعوب التي تدين بالاسلام ، وكثيرا من التشابه والانسجام في طريق التفكير وأساليب السلوك ومظاهر الحياة ، وكثيرا من التوافق في الأخلاق والعادات والعواطف ونستطيع القول اجمالا انها ولدت أمرين :

أحدهما : ان الشعوب الاسلامية تؤلف بمجموعها (عالما اسلاميا) ويمكن القول ان هناك (مجتمعا اسلاميا) او جماعة اسلامية او هيئة اجتماعية اسلامية ، تتمثل وتتجسد في كل واحد من هذه الشعوب . وهذه الحقيقة تطرح امامنا موضوعا هاما وسؤالا خطيرا وهو : هل يمكن القول انها تؤلف امة واحدة يمكن ان توصف بأنها الامة الاسلامية ؟

ثانيهما : تميز العالم الاسلامي او المجتمع الاسلامي عن العالم الاخر من ديمقراطي غربي واشتراكي ماركسي ووثني آسيوي افريقي .

وسنعالج كلا من هذين الامرين ونبحثهما في الصفحات التالية .

المسألة الاولى :

هل تؤلف الشعوب الاسلامية في العصر الحاضر امة واحدة ؟
ان الجواب على هذا السؤال يقتضينا أولا ان نعرف (الامة) ونحدد مفهومها ، ويقتضينا ثانيا ان نعرف العوامل التي تكونها ثم نعتبر ذلك ونطبقه في هذه الحالة التي نبحثها .

ومن أجل اعطاء فكرة من مفهوم الامة وعن العوامل التي تكونها نتضح الأفكار التالية :

- ١ - الامة هي الوحدة الاجتماعية المنسجمة او المشتركة في حد أدنى من الانسجام في أسسها الفكرية وعواطفها واتجاهاتها .
- ٢ - ان العوامل المادية كالارض والدم او العرق التي تكونها او تعين على تكوينها آخذة نحو الضعف ، وان العوامل المعنوية كاللغة والثقافة والعقيدة يتزايد اثرها كلما تقدمت الحضارة .
- ٣ - ان مرجع العوامل المعنوية من اللغة والثقافة والتاريخ الى عامل الفكر والعقيدة .
- ٤ - ان الامة ليست كيانا ثابتا جامدا ، بل هي متطورة . فقد مرت بمرحلة كانت الامة فيها قبيلة ، ثم كانت مرحلة أخرى غدت فيها الامة قوما او قومية ، وتتجه البشرية الى تكوين امم من نوع جديد وهي التي تنصهر فيها مجموعة من الشعوب في اطار واحد تنظمها فكرة عقائدية واحدة ونظم تشريعية واجتماعية واحدة بل قد يكون لها تنظيم سياسي موحد .

وباعتبار هذه النظرات وبالرجوع الى التاريخ يتجلى لنا ان هذه الشعوب كانت تؤلف في فترة من تاريخها أمة واحدة ، وذلك في عصر ازدهار الحضارة الاسلامية ، وانها تؤلف كذلك الى حد كبير في عصرنا هذا أمة . ويتأكد هذا المعنى لو بدل جهد يسير في التنسيق بينها وفتح الأبواب والسدود التي أقامتها المطامع السياسية الخاصة والمصالح الاستعمارية في آن واحد . ويتناول التنسيق مناهج التعليم ونظم التشريع والتعاون والتكامل الاقتصادي وتنسيق السياسة الخارجية ، ويتناول التخفيف من الحواجز والسدود ونظم الجنسية والاقامة والمكوس (الجمارك) ونظم التوظيف وكل ما يؤدي في النتيجة وبعد مدة من الزمن الى اعادة وحدة الوطن الاسلامي التي كانت في عصر الاسلام الزاهر والتي قال في وصفها آدم متر مؤلف كتاب (الحضارة الاسلامية في القرن الرابع) : ان المسلم كان ينتقل من بلد اسلامي الى بلد اسلامي آخر ولو اختلفت الدولتان بسهولة أكثر بكثير مما كان يجده الألماني في القرن الثامن عشر للميلاد في الانتقال من مقاطعة المانية الى مقاطعة أخرى .

واذا أردنا الدقة في تحديد فكرتنا في هذا الموضوع نقول ان الشعوب الاسلامية كانت تؤلف أمة بالمعنى التام خلال عدد من القرون التي أعقبت ظهور الاسلام فقد امتزجت الشعوب الاسلامية في مجال العلم والسياسة والادارة والاقتصاد والمواصلات وسائر مجالات الحياة امتزاجا عجيبا وكان الشعور بالانتماء الى الوطن الاسلامي والثقافة الاسلامية أقوى بكثير من شعور الانتماء الى البلد والقومية - فتجد في الفقهاء والمحدثين وفي الأطباء والفلاسفة وفي الحكام والقضاة العربي والهندي والفارسي والكردي والتركتاني البخاري ملتقين على صعيد الثقافة الاسلامية والعقيدة الاسلامية والمفاهيم والعادات الاسلامية .

ولكن هذه الارتباط أخذ يضعف شيئا فشيئا بسبب انقسام الوطن الاسلامي الى دول مختلفة ، والى مذاهب وعصبية متعددة ، ويسبب غلبة التربية الفردية على التربية الاجتماعية ، وأخيرا بسبب الانقسام الذي أحدثه الاستعمار في غزواته العسكرية والفكرية في العصر الاخير حتى أصبح كل شعب من الشعوب الاسلامية في شغل شاغل في قضايا ومشكلاته التي خلقها الاستعمار المعادي للاسلام وبما أضرمه الاستعمار من روح العصبية القومية بقصد اضعاف الرابطة الاسلامية وخوفا من قيام العالم الاسلامي في صورة كتلة متحدة ناهضة تقف أمام الغزو الاستعماري والتفوذ الأجنبي . ان هذه العوامل كلها أضعفت الشعور بالرابطة الاسلامية الشاملة في مقابل غلبة الارتباط بالرابطة القومية بل الاقليمية ، حتى ضعف فعلا وفي واقع الامر

معنى الأمة الإسلامية في العصر الحديث . ولكن هذا الضعف الطارىء لا يعنى زوال الرابطة ولا فقدان معنى الأمة الإسلامية ، ومن الممكن بل من الواجب معالجته ، ولا سيما اننا نجابه تكتلات عقائدية في العالم ، تحيط بنا وتحاول بسط نفوذها والتسلل الى الداخل وتمزيق وتشتيت الكيان الاسلامى واضعاف الرابطة الاسلامية للاحاق الشعوب بها وجعلها تابعة لها ودائرة في فلكها .

ان دراستنا التفصيلية للمجتمع الاسلامى تمكنا من معرفة الوسائل التى بها يمكن ان نعيد الأمة الاسلامية الى حيويتها ووحدتها ولكننا نستطيع الآن ان نجمل الشروط التى اذا تحققت أعادت الشعوب الاسلامية الى ارتباطها واتحادها والى بقائها على صعيد واحد بحيث يمكن ان تستحق ان نصفها بانها أمة ويكون حكمنا عليها حينئذ حكما موضوعيا صحيحا .

وهذه الشروط هى بايجاز :

أولا : التنسيق بين الشعوب الاسلامية من ناحية التعليم والتشريع والتنظيم الاقتصادى وسائر النواحي الاجتماعية التى تنتج بالطبع توحيد الاتجاهات السياسية . وذلك بان يكون الاسلام هو المصدر الذى تستقى منه اتجاهاتها التربوية والثقافية والتشريعية والاقتصادية والسياسية ، ومنه تصوغ فلسفتها فى الحياة . وتقوم بهذا التنسيق لجان فنية من وزارات التربية والعدل والاقتصاد والشئون الاجتماعية والاعلام . وتكون النهضات القومية فى مجالات التربية والتنمية الاقتصادية والتشريع وغيرها فى اطار الاسلام باعتباره مذهباً وعقيدة ونظاماً للحياة . ويعنى بوجه خاص باقامة تكامل اقتصادى بين البلاد الاسلامية وتكوين وحدة اقتصادية أو سوق مشتركة .

ثانياً : التخفيف من السدود والحواجز القائمة ، للاتجاه فى نهاية الامر الى ازالتها . وذلك بتنسيق قوانين وأنظمة الجنسية والعمل والتوظيف ، بطريقة تنظر الى الواقع القائم ومشكلاته ، لتنتهى الى أن تجعل من مجموع الشعوب الاسلامية وحدة يسهل التنقل فى داخلها ، وتحل فيها الصفة الاسلامية المحل الأول ، ويكون ذلك عاما شاملا يطبق على الجميع وفى جميع البلاد الاسلامية . ويراعى فى هذا التنظيم والتقنين الا يخل بحقوق المواطنين غير المسلمين الذين سكنوا مع المسلمين فى بلد واحد منذ قرون طويلة . . . ويقتضى ذلك بطبيعة الحال ازالة الحاجز الأكبر الذى وضعت الدول غير الاسلامية فى وسط البلاد العربية والاسلامية وهو (اسرائيل) التى هى شعب مركب « تركيباً اصطناعياً » بهجرات حديثة لجاليات من مختلف الجنسيات ،

وبعمليات اغتصابية ، وقرار من هيئة الأمم المتحدة ، اشتركت في اقراره والتصويت عليه والدفاع عنه الدول الاشتراكية والدول الديمقراطية او الرأسمالية على السواء سنة ١٩٤٨ وما بعدها ، ولا يزال موقفهم جميعا من بقائها دولة واستمرارها ثابتا لم يتغير .

ثالثا : تعميم مبادئ الاسلام في الجمهور والمثقفين عن طريق التعليم العام والتعليم الشعبى ، وبسائر طرق الاعلام والنشر ، لامكان استمرار وجود القاعدة الشعبية التى تدعم الفكرة السابقة وتعززها وتؤيدها وتستعد لتنفيذها ولتقف امام التعاليم العقائدية التى تسلت ولا تزال تتسلل الى داخل البلاد الاسلامية على يد الأجانب فى بداية الامر ، ثم على يد بعض أبناء الشعوب الاسلامية ممن صبوا عن عقيدتهم ، وخرجوا على امتهم واصبحوا دمي تحركها قوى خارجية واجراء لامم اجنبية شرقية وغربية .

المسألة الثانية : موقع العالم الاسلامى ودوره

يقع العالم الاسلامى جغرافيا بين عالم الشرق القديم ، الذى يشمل الهند والصين وغيرها ، والغرب الذى كان يشمل قديما اليونان والرومان وحديثا اوربا وأمريكا . ويقع من جهة أخرى بين اوربا وأمريكا التى تقع شمالى جزء كبير منه وشعوب افريقيا الوثنية التى تقع جنوبى جزء كبير من اجزائه .

ان هذا الموقع الجغرافى يقابله كذلك موقع حضارى يتوسط حضارتين . فالمجتمع الاسلامى يتميز عن عالمين يحيطان به من الطرفين وهما العالم الشرقى الوثنى من جهة ، والروحى من جهة أخرى . والعالم الغربى المادى فى تفكيره وهدفه .

اما العالم الشرقى فقد تميز بانتشار ديارتين كبيرتين انتشرت فى اكبر اجزائه : الهند والصين وهما البوذية والهندوكية . وكلاهما تتميز بالاتجاه الروحى المعارض اشد المعارضة للاتجاه المادى فالزهد والتقشف والاعراض عن الدنيا وشهواتها من أهم خصائص البوذية ، وكذلك الهندوكية التى عرفت برياضتها الروحانية التى تستهدف افناء الجانب المادى من الانسان ليلدوب فى الوجود ويصل الى الحقيقة بل ليتحد مع ما يسمى عندهم النرفانا 'ى القوة المسيطرة على الوجود او الاله بمفهومهم وهى الحالة التى يعبر عنها بوحدة الوجود .

ان هذه الاتجاهات الروحية المغالية المتطرفة والمعارضة معارضة شديدة للاتجاه المادى والواقعى اقترنت فى هذه الديانات بالخرافات الوثنية التى اشتملت على تقديس بعض انواع الحيوان ، كالبقر والشعابين والقردة فى قصص اسطورية عجيبة .

وان هذه العقائد والديانات ، على ما فيها من قواعد اخلاقية وروح انسانية وسلمية ، لم تقم ولا يمكن أن تقوم على أساسها حضارة انسانية متقدمة من الناحية المادية ، بل انها تردت أحيانا الى أدنى دركات الانحطاط الفكرى والعصبية غير الانسانية التى كانت آثارها فى الهند تلك المذابح الكبيرة المتكررة التى قام بها المنتسبون الى الديانات الهندية المتفرعة عن هذه الديانات الأصلية، وكان من ضحاياها مئات الألوف بل الملايين من المسلمين .

ان أبرز شخصياتهم فى العصر الحديث ، الذى تتمثل فيه الهندوكية فى اصفى وأرفع أشكالها ، وهو غاندى المتقشف المسالم والداعية الى السلام ، لم يستطع بأساليبه الروحية أن يخرج الاستعمار من بلاده ، ولا استطاع أن يحول بين قومه والمذابح الوحشية التى قاموا بها وهو يرى ويسمع . ان نيته الطيبة وقدرته على كبح شهواته لا يمكن أن تكون قاعدة عامة ولا يمكن نشرها، بل لا يمكن أن تجتمع مع رقى العصر الحديث المادى ، ولا يمكن اطلاقا المقارنة بينه وبين الشخصيات التاريخية الاسلامية التى استطاعت أن تجمع بين القوة المادية كالحكم والسلطان أو الفنى ، والقوة الخلقية والروحية كما تحققت فى مثل أبى بكر وعمر وعلى وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين وأورنگ زيب - الملك الهندى - وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم .

ولذلك كان من أعجب العجب اقبال بعض أبناء العروبة والاسلام على الاشادة بغاندى وتعظيمه واقامة المهرجانات له وهو لا يعدوان يكون على ما فيه من عظمة ومكارم اخلاق أحد ممثلى العقائد الوثنية التى سببت الكوارث للانسان عامة وللمسلمين خاصة والاشادة به اشادة بمذهب الهندوكى وفلسفته التى تتعارض مع الاسلام ومع الفطرة الانسانية السليمة .

ومن العجيب أن يشيد العرب المسلمون بغاندى أحد أبطال الوثنية المجوسية والفلسفة الخيالية أو طاغور الشاعر الهندوكى ويعرضوا عن الفيلسوف الذى يشيد بالعرب ويتغنى بتاريخهم ويعتز بحضارتهم ويذكر بالحنين والشوق بلادهم والذى أقام فلسفته على الاسلام واتى فى ذلك بالروائع والبدائع وهو محمد اقبال .

لا شك أن هذا الموقف تمليه الشعوبية الحديثة التي تريد دفن التراث العربى والثقافة الإسلامية عن طريق اذابتها وتمييعها باسم الانسانية وادنى من هذا النوع من الوثنيات العريقة وثنية الشعوب الافريقية التي ليس وراءها فلسفة ولا حضارة .

اما العالم الغربى فيتمثل قديما فى الرومان واليونان . وقد تجلت حضارتهم فى الاستعمار الرومانى من جهة ، وفى الفلسفة التى عرفت عن اليونان . وتمثل حديثا فى الحضارة المادية الصناعية أو الآلية بلونيهما أو شعبتيها الديمقراطية أو الرأسمالية ، والاشتراكية الماركسية أو الشيوعية .

ان الحضارة الحديثة ارتقت بالآلات وبالجوانب المادية من الحياة ، حتى ان العقل فيها ليس الا أداة لاكتشاف العالم المادى ثم للانتاج الصناعى والرقى الآلى ، وليست غاية الحياة الا اللذة المادية والرفاهية ، سواء تمتع بها أفراد أو طبقة فى النظام الرأسمالى أو الجمهورى أو الشعب - لو صح زعمهم - فى النظام الاشتراكى . والحقيقة أن النظامين من طينة واحدة ، ويشتركان فى اسس فلسفية وأهداف مشتركة ، وهى اعتبار الرقى المادى أساسا للحضارة وجعل اشباع الشهوات هدفا وغاية ، ولكن الاختلاف فى الطريقة والأسلوب أى فى نظام التوزيع ، وكلاهما معنون بعنوان مادى .

اما الانسان ، فى جانبه الانسانى والخلقى والروحى ، فليس موضوع عناية فى أى واحد من النظامين وليس هدفا لى واحد منهما ، ولذلكبقى الانسان فى النظامين متدنيا ومنحطا من ناحية العواطف الانسانية والضمير الخلقى . فحيثما كنت فيهما تجد التنافس والصراع بل القتال ، وأحيانا التعذيب والتمثيل ، وتجد الاباحية والتحلل الخلقى والاثرة أو الاتانية الفردية وتكالب الناس على الشهوات المادية وتسخير العلم والمؤسسات العلمية لهذه الغايات التى يشترك فيها العالمان والنظامان الديمقراطى والرأسمالى والاشتراكى الشيوعى حتى فى داخل كل نظام من هذه الأنظمة .

أما تحرر الانسان من العبودية ومن الخوف ومن الجوع ومن استعباد الشهوات له ومن استعباد الأفراد أو الجماعات وإيقاظ ضميره وتنمية مشاعره الانسانية وعمله فى سبيل أخيه الانسان من غير تمييز وارتفاعه خلقيا وروحيا وتهذيب غرائزه وميوله فكل هذا بعيد كل البعد عن الحضارة الصناعية الآلية سواء فى البلاد الرأسمالية أم الاشتراكية الماركسية .

ان الرأسمالية على ما فيها من حرية القول والكتابة والتنصرف ، لم تحم الانسان من مظالمها ومآسيها ومفاسدها فى داخل بلادها وفى خارجها حيث

يكون الانسان موضوع استغلال لها . وان الشيوعية ، وان زعم مروجوها انها اشبعت المعدة واطعمت الافواه ووضعت حدا أدنى للمعيشة ، فلم تحم كرامة الانسان وحرية في القول والكتابة والتصرف ، بل ذاق الانسان في نظامها من الصراع بين الحكام ومن تعذيب المخالفين والمعارضين ومن تزاحم أصحاب النظام نفسه بل تصارعهم وتقاتلهم ومن الكبت الفكرى والنفسى واوان التقتيل والتعذيب باسم النظام نفسه ما ليس له نظير حتى في العصور القديمة وعصور التأخر والانحطاط ، وليس الانسان فيها الا آلة انتاج واستهلاك .

ان كلا من النظامين في أزمة ، وانسان هذه الحضارة المادية في أزمة ما بعدها أزمة ، فهو انسان عصر القلق والتنافس ، لأن حضارته ليست حضارة الاطمئنان والتعاون .

وهنا يأتى دور المجتمع الاسلامى اذا استطاع ان يقوم وبنهض بعثه . ذلك ان الانسانية بحاجة الى حضارة تجمع بين التقدم المادى والرقى الخلقى ، ليكون لتقدمها المادى الصناعى والعمرانى اهداف خلقية وغايات مثالية ، لتحقيق للانسان الضمير الخلقى فى الفرد وروح التعاون فى الجماعة . وهذا النوع من الحضارة لا يمكن ان يتحقق فى حضارة تقيم فلسفتها على جعل المادة فى أى صورة من صورها أعلى ما فى الوجود ، كأن تجعل الانتاج مثلا هو غاية الانسان فى هذه الحياة ، وأن تجعل رفاهيته المادية غاية ، أو أن تجعل اعلاء قومه وحدهم دون بنى الانسان غاية وجوده . وان حضارة العصر الحديث قد اتخذت لنفسها كما قال « الدوس هكسلى » فى كتابه « الوسائل والغايات » أصناما أو آلهة جديدة من الوطنية أو القومية أو الجماهير أو الانتاج أو من العقل أو العلم ولا تصلح أى واحدة من هذه أن تكون القيمة العليا أو الغاية النهائية . ولذلك كانت العلة فى أصل فلسفة هذه الحضارة وعقيدتها ، وكان لابد من ظهور الخلل فى فروعها ونتائجها .

ان هذا النوع من الحضارة التى تحقق شرط التقدم فى المجالين المادى والخلقى وتقيم أساس فلسفتها وعقيدتها على غاية علية ، وتربط كل تلك الغايات المحدودة من الوطن والقوم والانتاج والعقل والعلم بغاية للوجود أعلى منها ، هى الحضارة المبنية على الاسلام . ذلك ان الاسلام يستوعب الحياة المادية كلها سواء من جهة التقدم الفكرى فى مجال معرفة الكون ، أو فى مجال الصناعة والعمل ، أو التنظيم والعمران ، ويتجاوز ذلك الى وضع اهداف سامية وغايات اخلاقية للحياة ، ولا يهمل أى قيمة من تلك القيم ، من العقل أو العلم أو الانتاج أو الوطن أو الشعب . ذلك انه يقيم أساس نظريته على

ما يجمع تلك الأهداف وبضعها في موضعها اللائق بها من غير مغالاة ولا تفريط ،
فيربطها جميعا بالوجود العام ، ويربط الوجود كله بالله المستعلى عليها جميعا
.. وبذلك لا يجعل الحقيقة الجزئية كلية أو حاكمة على الكل ، ولا يبنى على
حقيقة ناقصة مبتورة ولا على نظرة جانبية جزئية .

ولكن المسألة التي تطرح هي : هل المجتمع الاسلامي بوضعه الحاضر قادر
على القيام بهذا الدور والاضطلاع بعبء هذه الأمانة ؟

لقد كان للمجتمع الاسلامي سابقة حضارية ، حقق فيها في بعض العصور
الشروط التي اشرنا اليها ، فحقق تقدما كبيرا في مجال معرفة الطبيعة
(الكون) ، وازدهرت العلوم الرياضية والطبيعية ازدهارا لم يسبق له نظير ،
وكانت مقدمة للحضارة الحديثة . وحقق كذلك في مجال التقدم الاقتصادي
نجاحا كبيرا ، فازدهرت الزراعة والتجارة ، وكذلك الصناعة في حدود
امكانيات ذلك العهد ، وحقق - بعد هذا - التعاون الانساني بين مختلف
الشعوب والأقوام بسبب المفهوم الجديد الذي بنى عليه ، وهو أن البشر كلهم
من أصل واحد ، فهم لذلك متساوون ، وتحقق هذا التعاون الانساني في
مجال العلم والبحث وفي مجال الحكم والسياسة وفي مجال التجارة والاقتصاد
وفي مجال الأعمال الخيرية والتعاونية .

ولكن هذا المجتمع الاسلامي أصابه انحراف وتشويه وتمزق ، فتردى
وتخلف وعاد في حال لا يحقق فيها تلك المثالية . ذلك انه شوه المفاهيم
الاسلامية ، وخلطها بغيرها ، وانتقص من أطرافها ، وغير نسبها ، وفكك
أجزاء النظام الاسلامي المترابط ، حتى لكان الاسلام اسلام آخر ، فلم يعد
يؤتي ثمراته المرجوة .

مر المجتمع الاسلامي حينما ازداد الانحراف والتشويه والتمزق بطور
انحطاط وتخلف فاعتراه الجمود والوقوف والضعف ، سواء في مجال العلوم
المادية أم في مجال النشاط الاقتصادي أم في المجال السياسي والاجتماعي ، فلم
يعد قادرا على أن يقوم بدوره العظيم ، في التوفيق بين الحضارة الروحية
والحضارة المادية في حضارة جامعة منسجمة متوازنة ، واستمر هذا الوضع
المتخلف عدة قرون ، وكان عصر الاستعمار ، أي استيلاء دول أوروبا التي
نهضت من الناحية المادية وبلغت في قوة المال والسلاح مبلغا عظيما على أكثر
شعوب العالم الاسلامي ، واستمر هذا العهد مدة تختلف من بلد إلى آخر
وكان هذا الاستعمار استيلاء وحكما من جهة ، وغزوا فكريا من جهة أخرى ،
وقد استمر هذا الغزو الفكري ، ولا يزال مستمرا ، ينقل الأفكار والمفاهيم ،

بل المذاهب والعقائد والعادات الى البلاد الاسلامية ، لتزاحم الاسلام نفسه
بل لتحل محله في بعض الاحيان .

ثم ظهرت بوادر وعى ذاتي ، كان من اسبابها احياء التراث الاسلامي ،
ومن نتائجها محاولة اقامة نهضة على اسس مأخوذة من الاسلام ، ولكنها
تنوء بعثين : عبء عصر الانحطاط والتشويه ، وعبء الاستعمار ورواسبه
وغزوه المستمر ، وكلاهما معوق للمجتمع الاسلامي عن القيام بدوره من
جديد . ولهذا كان لا بد لقيامه بهذا الدور من تحقق الشروط التالية :

١ - نشر المفاهيم الاسلامية الاصيلية والتحرر من آثار التشويه والانحراف
وبث وعى اسلامي مستند الى القرآن والسنة المفصلة لكليات القرآن وذلك
لاعادة تنظيم الحياة الفردية والاجتماعية واقامة النظم الاجتماعية الاسلامية .

٢ - تدارك التخلف المادي الناشئ عن الجمود وعن تشويه المفاهيم
الاسلامية سواء في الصناعة والزراعة وال عمران والتسلح ام في العلوم المادية
النظرية للتوسع في كشف آفاق الكون واستثمار ذلك في خدمة الانسان .

٣ - التحرر من التبعية للدول الأجنبية جميعها ولا سيما التبعية الفكرية
والمذهبية . بعد ان نظر اليها العالم الاسلامي نظرة المعجب بها ، الخاضع
لقوتها ، فقلدها وتأثر بكل ما فيها من خير أو شر ومن نافع أو ضار . ثم
احلال الوعي الاسلامي المبني على الفكر والثقافة الاسلامية محل هذه التبعية
وذلك ليتمكن العالم الاسلامي بجميع شعوبه من الاستقلال الحقيقي والشعور
بالكيان الذاتي ومن القيام حينئذ بدوره الحضاري الانساني .

ان هذا التغيير ، الذي ينتهي الى قيام مجتمع اسلامي جديد وحضارة
اسلامية جديدة ، يرجى ان يؤدي الى قيام نظم سياسية واقتصادية
 واجتماعية ذات اهداف اخلاقية وانسانية ، تحل مشكلات الصراع والتنافس
والاستعمار والاثرة والقلق والانهيال الخلقى والظلم الاجتماعى ، تدعمها تربية
خلقية تقوم على ايمان بعقيدة صحيحة أو تصور صحيح للوجود وبما ينبثق
عنه من حضارة وتنظم .

ان تغير المجتمع الاسلامي الحالي ، ومعالجة نقائصه وامراضه ، لنقله الى
صورة أخرى مثالية أو صالحة على الأقل يحتاج الى معرفة الصورة الواقعية
والصورة المثالية وطريق الانتقال من الأولى الى الثانية واليك ايضاحا
موجزا لذلك :

١ - معرفة الصورة الواقعية للمجتمع الإسلامى المعاصر كما هى بخيرها وشرها بمحاسنها ومساوئها وهى التى يجب أن يتعاون عليها الباحثون والمفكرون من مختلف الشعوب الإسلامية ومن مختلف الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها .

٢ - تصور الوضع المثالى أو الأصلح الذى نريد أن ننقل اليه المجتمع الحالى وهذا هو موضوع الأبحاث المتخصصة فى الإسلام نفسه باعتباره نظاما شاملا كاملا ابتداء من تصوره العام للوجود أو عقيدته الى أسسه وقواعده الأخلاقية الى تشريعه وتنظيمه للعلاقات الإنسانية فى مجال الأسرة والتعامل الاقتصادى ونظام الحكم . وللمتخصصين فى كل قسم من أقسام هذا النظام أن يتعمقوا بعد ذلك فى إبراز خصائصه وبيان تفصيلاته بعد اتضاح الصورة العامة الشاملة . ولا بد هنا من ملاحظتين هامتين :

الأولى : أن هذا العرض للصورة المثالية أو للإسلام يجب ألا يختلط مطلقا أو يلتبس بالأبحاث التى تكون غايتها المقارنة والموازنة بين الإسلام والمذاهب الأخرى أو الرد عليها ولا بالأبحاث التى غايتها التوفيق والتقريب بين الإسلام والمذاهب الأخرى مهما كان الهدف المقصود من ذلك .

الثانية : أن يكون استخراج هذه الصورة الصحيحة للإسلام - فى مجال العقيدة والأخلاق والأحكام الفقهية - مستندا فى الأصل ومستمدا من القرآن ومن الحديث الذى لا يمكن مطلقا أن يستغنى عنه لايضاح كليات القرآن ومبادئه ومعرفة القرائن المعينة على فهم أهدافه ومقاصده كأسباب النزول وغيرها وتفصيلات ما أجمل فيه . ولا بد للباحث المختص - لاستخراج هذه الصورة - من الاطلاع على آراء علماء المسلمين وأئمتهم ابتداء من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من أئمة العلوم الإسلامية من عقيدة وفقه وغيرهما من المؤثرين فى علمهم ودينهم . وذلك باستعراض آرائهم ومعرفة أدلتهم من القرآن والسنة ووجهة نظرهم على اعتبار أنها فهم علماء المسلمين لما ورد فى الكتاب والسنة وهى فى مجموعها تدل - ولا شك - على الاتجاه الصحيح ، وتهدى الى طريق الحق ، وإن كان لعصر كل جيل منهم ظروف فكرية واجتماعية تجعلهم يطرحون للبحث قضايا معينة لا بد من طرحها ، ويصوغون الأفكار والأحكام صياغة متناسبة مع أجواء زمانهم ، وإن لم تختلف الأصول ولا المبادئ والمقاصد التى اشتمل عليها القرآن وأوضحتها السنة وفصلتها . واستمرانا لجهد السلف الصالح من المسلمين الذين بنوا مجد الإسلام ونهلوا من ينابيعه فأجادوا وأبدعوا ، وسيرا على سنتهم ، يترتب على أهل هذا العصر ، على من توافرت فيهم الشروط العلمية والخلقية والدينية ،

ان يقدموا لابناء عصرهم هذا صورة صحيحة عن الاسلام مصوغة صياغة يفهمونها ولا تهمل المشكلات القائمة حاليا في عالمنا ولا تتجاهلها ، ولا تخضع ايضا للحلول المقدمة من المذاهب الأخرى أو التي ألفها الناس بحجة مساهمة التطور بمحاولات التوفيق أو التلفيق على الأصح .

٣ - معرفة عوامل التغيير الاجتماعى التى تقدمها لنا أبحاث علم الاجتماع والتي طالما أشار إليها القرآن وأشار إليها الحديث كذلك . فمن الضروري الاستفادة من علم الاجتماع لتحقيق التغيير الذى نريده ، ولخدمة أهداف الإسلام . ذلك ان علم الاجتماع يقدم لك قوانين الحياة الاجتماعية ، وسنن تطورها وتغيرها ، كما يقدم لك علم الكيمياء قوانين المادة ، ولك أن تستعمل نتائج هذا العلم الذى هو دراسة للواقع للهدف الذى تريده . ان جميع « العلوم » مجردة وحيادية أثناء البحث والدراسة ، ما لم تشوه صورة الواقع بدوافع شخصية ، ولكنها ليست حيادية فيما وراء ذلك ، وواقع الأمم المعاصرة كلها شاهد على ذلك .

ملامح المجتمع الإسلامى المعاصر

لا بد لمعرفة ما آل اليه المجتمع الإسلامى المعاصر وتحديد معالمه وأوصافه فى جميع الجوانب ، من استعراض الأطوار السابقة التى مر بها وكانت مقدمة وممهدة للوصول الى الطور الحاضر ، وبذلك تكون دراستنا للمجتمع الإسلامى دراسة تراعى حركة المجتمع وسنن تغيره وتبدله ، كما أنها تشمل مختلف النواحي والجوانب كالجانب الفكرى والسبائى والاقتصادى ، وغيرها وهى جوانب يتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا ويرتبط بعضها ببعض . ولكننا سنوجه عنايتنا فى هذه الدراسة الى الجانب الفكرى تاركين المجال للباحثين الذين يعنون بالجانبين الآخرين .

ونرى أن نقسم تاريخ المجتمع الإسلامى بحسب صفاته وخصائصه وقوته وضعفه الى ثلاثة عصور :

- ١ - عصر ظهور الإسلام وازدهاره .
- ٢ - عصر الانحراف والانحطاط .
- ٣ - عصر الاستعمار والغزو الأجنبى .

وقد عرضنا لصورة المجتمع الإسلامى وخصائصه فى عصر ازدهاره فى القسم الأول من هذه الدراسة ، ولذلك تقصر دراستنا هنا على العصرين الآخرين :

عصر الانحراف والانحطاط

لو نظرنا الى المجتمع الاسلامى فى العصور الأخيرة التى سبقت عصر الاستعمار وعصر الالتقاء بالحضارة الغربية لوجدنا أن هذا المجتمع مختلف فى صفاته وخصائصه عن المجتمع الاسلامى الأول اختلافا كبيرا . فما هى صفات هذا المجتمع الاسلامى الأخير وخصائصه ؟ وما هى أسباب اختلافه عن المجتمع الأول وأسباب تبدله ؟

ان الموازنة بين صورة المجتمع الاسلامى فى القرون الأخيرة وصورة المجتمع الاسلامى الأول ترينا الفرق الكبير والتفاوت العظيم بينهما فلنستعرض صفات مجتمع عصر التخلف والانحطاط .

ان أبرز مظاهر هذا المجتمع فقدان الحيوية والنشاط وسيادة الركود والاستسلام فى جميع جوانب الحياة :

(١) **ففى المجال الفكرى :** ضعف التفكير العلمى وتوقف المسلمون عن السير فى كشف سنن الكون وأعرضوا عن ذلك أعراضا يكاد يكون تاما فأهملت علوم الكون أو الطبيعة ، بل انتشرت الخرافات والأساطير ، وضعف التفكير فى الأسباب ومعرفتها ، حتى أن الأمية انتشرت انتشارا كبيرا بين المسلمين بعد أن كان الاسلام دافعا الى ازالتها ، وإلى نشر العلم والتعليم ، واكتشاف آيات الله فى الكون ، وازدهار العلوم الكونية . ومال الناس ميلا عظيما الى ذكر الخوارق والكرامات تعظيما لمن يعتقدون بهم ، حتى غدت حياة اعلام الاسلام وعظمائه منسوجة فى نظر أهل العصر من الخوارق والكرامات ، وغدت المقياس الوحيد لصلاحهم وتقواهم ومنزلتهم فى الاسلام . ولا نقصد بكلامنا هذا أنه ليس للخوارق والكرامات مكان فى الاسلام وعقيدته ولكن فرق كبير بين أن تكون هذه الخوارق أمرا استثنائيا نادرا ، يعتد به مع غره فى مقياس التقوى والصلاح ، كما صرح بذلك كبار أئمة الصوفية أنفسهم كالجنيد ، وبين أن تكون هى القاعدة فى حياة العظماء الصالحاء ، وهى المقياس الوحيد لصلاحهم وتقواهم ، وتهمل جوانب عظمتهم الحقيقية .

ان لهذا التردى والتحول أساسا سندكر أهمها فى نظرنا : ان العقيدة الاسلامية التى كانت كما يبدو من القرآن الكريم ، اقتناعا بالأدلة الموصلة الى الإيمان بالله ، وتوجها للنظر فى الكون ، والتفكير فى مظاهره ، وكشف سنن الله فى جريان حوادثه ، بعيدا عن أساطير الوثنيات وخرافاتهما ، أصبحت فى العصر الأخير :

١ - مناقشات فلسفية كلامية عند الخاصة .

٢ - ومزيجا من العقيدة الصحيحة والخرافات والأساطير عند العامة .
فالعقيدة عند الخاصة أصبحت فلسفية تدور حول قضايا لم يكن الجيل الأول من المسلمين يشغلون أنفسهم بها كمسألة الذات والصفات هل هي عينها أم غيرها ، ومسألة خلق القرآن ، والبحث في جزئيات الحياة الآخرة ، وفي العرش والكرسى ، وإيهما أقدم ، الى غير ذلك من مسائل شغلت الخاصة عن اصل العقيدة المحررة للانسان ، الدافعة له لتحرير الانسانية ، والمحملة اياه .
المسؤولية العظمى امام خالقه ومن بيده مصيره . وأما ما سوى ذلك من جزئيات وتفصيلات فقد آمن بها الأولون كما وردت في القرآن الكريم ، دون أن يجعلوها موضوعا للبحث النظري والخلافات . ولقد كان بعض هذه القضايا موضع بحث في العصر العباسي الأول حينما التقى الاسلام بالفلسفة اليونانية ، وكان ينبغي أن تبقى في موضعها التاريخي ، لا أن تصبح جزءا مما يلقيه أبناء المسلمين لتعلم عقيدتهم . لقد نقلت هذه القضايا الايمان الاسلامي من حيز القوة الحيوية التي كانت تدفع المسلم لتحرير البشر من عبادة ما سوى الله - سواء أكان ذلك المعبود بشرا أو شمساً أو قمرًا أو كوكبا أو حيوانا أو صنما - الى حيز المناقشات الفلسفية ، والمناظرات الكلامية ، والخلافات المذهبية حول هذه النظريات الفلسفية الدينية .

أما عند الجمهور والعامة فأصبحت كما قلنا مزيجا من الايمان بالله وبرسوله والدوم الآخر ومن عقائد أخرى غريبة ودخيلة كالاعتقاد بالقبور وقصدها لقضاء الحاجات والاعتقاد بتصرف « الأولياء » - بعد تحريف معناها الاسلامي - لشؤون الكون . وابتداع أوراد خاصة مبتدعة ومصنوعة لتحقيق أغراض دنيوية ، واتخاذ أنواع من الرقى والتمائم مع تعطيل الأخذ بالاسباب غالبا .

ان فقدان الإبداع العلمي : الذي عرف به المسلمون في القرون الأولى للإسلام في شتى مجالات العلوم النظرية والعلمية والدينية والدنيوية كانت نتيجة لغلبة روح التقليد للسنة ، وتقديس الرجال تقديسا يقرب من العصمة وأخذ أقوالهم من غير معرفة الدليل النقلى في الشرعيات والدليل العقلى في العقليات .

ففي مجال الفقه الاسلامي يلاحظ ان الفقه كان حيا خصباً منذ زمن الصحابة حتى عهد الأئمة المجتهدين في القرن الثاني للهجرة ثم في العصور التي تلت عصر المجتهدين قرونا عديدة الى أن جاءت العصور الأخيرة ولا سيما بعد

القرن العاشر للهجرة . فأصبح أكثر الفقهاء ينقلون أقوال من قبلهم ، ويختصرون مؤلفاتهم في متون موجزة ، وياخذون هذه الأقوال مجردة عن أدلتها من الكتاب والسنة ، مكتفين بنسبتها إلى أصحابها . فبعد أن كانت تحل المشكلات الاجتماعية في صدر الإسلام في ضوء نصوص الكتاب والسنة وكليات الشريعة ومقاصدها المستنبطة منها ، وانطلاقاً من هذه المقاصد التي راعى الشارع فيها مصالح العباد ، أصبحت تحل على أساس تطبيق أقوال مذهبية ، وآراء فقهاء المذاهب المتأخرين ، دون النظر لا إلى الدليل الأصلي ولا إلى مقاصد الشريعة ولا إلى المصلحة العامة التي هي من مقاصد الشريعة .

لقد منى الفقه الإسلامي بظاهرتين : أحدهما التعصب المذهبي ، وثانيهما التقليد البعيد عن معرفة الدليل الشرعي الأصلي . وهو غالباً تقليد لفقيه متأخر من فقهاء المذاهب أو المؤلفين فيه . وبالبعد عن نصوص القرآن والسنة ضعفت الملكة الفقهية ، وضيق على الناس أفق الشريعة الواسع ، وظهرت العصبية بين المذاهب حتى كان يصل في كل مسجد أئمة بعدد المذاهب المتبعة في ذلك البلد ، وتقام عدة جماعات في آن واحد أو على التعاقب . ومن البديهي حينئذ أن تختفى ملكة الاجتهاد حتى في صورها الجزئية والمحدودة ، ألا يظهر مجتهدون كبار وأن تقف وتركد الحيوية في هذا المجال كما ركدت الحياة في المجالات الأخرى .

تعطيل الأخذ بالأسباب :

إن الوقوف موقف الاستسلام وعدم الحركة أمام طوارئ الحياة ، من مرض أو فقر أو استيلاء عدو ، ناشئ عن تشويه وسوء فهم للعقيدة الإسلامية . فقد روج بعض المتكلمين (علماء العقيدة) من المتأخرين أن الاعتقاد بتوليد الأسباب لنتائجها يناقض ويعارض الاعتقاد بأن الله هو الخالق للحوادث ، وهونوا من شأنها تهوناً يؤدي إلى تعطيل التفكر وربط الأسباب بالنتائج . وروج كذلك فريق من الصوفية أن الأخذ بالأسباب للوصول إلى نتائجها يناقض التوكل على الله ، حتى جعلوا المثل الأعلى للإنسان الكامل الإنسان المستسلم بلا حركة ولا إرادة . وكلا الفكرتين خطأ ، ومخالف للقرآن والسنة فما أكثر ما قرن الله تعالى في القرآن النتائج بمقدماتها ، كنمو النبات بعد نزول المطر في آيات كثيرة ، وسوق الرياح للسحب ، ونزول الماء منها (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقيناك به) (١) ، (وأرسلنا الرياح أواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناك به) (٢) .

(١) سورة فاطر : الآية ٦

(٢) سورة الحجر : الآية ٢٢

وكذلك الحديث النبوي كقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله انزل لكل داء دواء فاذا اصاب الداء الداء يرا بان الله) . وينتهى الحديث في احبى رواياته (يا عباد الله الا فتداوا) ويأمر القرآن كذلك باتخاذ الاسباب للوصول الى النتائج . فقد امر بالحد والانتباه الى الأسلحة في حال الحرب مع الاعداء ، في وقت يكون الانسان فيه أشد ما يكون صلة بالله وتوكل عليه ، وهو وقت الصلاة ، ومع ذلك امر بعدم الفعلة عن الأسلحة ، وبأخذ الحذر وذلك في وصف صلاة الخوف اثناء القتال (واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتنعتكم فيميلون عليكم ميلا واحدة (١)) . وفي مثل هذا المعنى قوله تعالى : (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة (٢)) . ثم ان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كان قائما على اتخاذ الاسباب والوسائل في السلم والحرب . فقد اتخذ السلاح ، وحفر الخندق ، ودبر امر الهجرة احسن تدبير ، وأمر بتأجير النخل بعد ان امر بتجربة تركه فلم يثمر .

سوء فهم عقيدة القضاء والقدر :

وقد أساء المسلمون في العصور الأخيرة فهم القضاء والقدر فقد فهموا من ذلك الاستسلام للواقع باعتباره نتيجة تقدير الله السابق وقضائه المنفذ وفق ارادته وقد أدت هذه الفكرة الى نتائج خطيرة سيئة ، منها ترك الكسب والارزاق ، وامثال هذه المواقف التي يوجب فيها الاسلام العمل لتغيير الواقع ويجعل السكوت تقصيرا حينا ، وخطيئة بل اثما كبيرا احسانا اخرى . والدليل على فساد هذا الفهم ان القرآن دعا الى قتال الكفار والمشركين ، ولا سيما اذا كانوا معتدين ومهاجمين ، ودعا الى دفع الظلم والظالمين ، وجعل الاثم في السكوت عنهم : (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يمتدون سبيلا (٣)) . قال أبو بكر رضى الله عنه « ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية

(١) سورة النساء الآية : ١٠٢

(٢) سورة الانفال : الآية ٦٠

(٣) سورة النساء : الآية ٩٧ ، ٩٨

وتضعونها في غير موضعها - (يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من
فصل اذا اهتديتم (١)) لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا
راى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده اوشك ان يعمهم الله بعقاب .

ولو كان الايمان بالقضاء والقدر معناه السكوت والاستسلام لاقتضى ذلك
ان يسكت محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه قومه من الفساد
والشرك والضلال ، لانه قضاء وقدر ، ولكن الذى فعله عكس ذلك فقد انكر
ما كانوا عليه ولم يرض به وحاربه حتى ازاله وغيره . وكذلك كان عمل
الصحابه ، وهم اعرف الناس بالاسلام ، وكذلك كانت مواقفهم سواء في انكار
المنكر ، ام في العمل سعيا في طلب الرزق وتخلصا من الحاجة والفقر . وحينما
اعترض على عمر وقيل له اتفر من قدر الله ؟ قال : افر من قدر الله الى قدر
الله . وهذه المعانى كلها مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم « اعملوا
فكل ميسر لما خلق له » . وكيف يكون هذا التفسير الاستسلامي للقدر
صحيحا ، والقرآن نفسه يدعو الى انكار المنكر بل الى تغييره في مثل قوله
تعالى : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر واولئك هم المفلحون (٢) » . وقوله : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بانفسهم » (٣) .

الزهد والتوكل :

ومن جملة ما احدث من التشويه والتغيير لتعاليم الاسلام ومفاهيمه
وادى الى تلك النتائج السيئة تبديل مفهوم التوكل . ذلك ان المتأخرين فهموا
من التوكل ترك الأخذ بالأسباب ، واهمال سنن الله في هذا الكون ،
والاستسلام دون حركة او عمل للوصول الى غاية او هدف ، كالنصر على
الأعداء او الحصول على الرزق . ولو كان هذا الفهم صحيحا لكان اولى الناس
بتطبيقه سيد المتوكلين ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه اتخذ
للنصر أسبابه ، واتخذ الأدوية لنفسه ولغيره وعالج الحارث بن كلدة الطبيب
العربي وغيره ، وكان يذكره لأصحابه ليعالجهم . وكذلك كانت خطة الصحابة
في معالجة الأمور واتخاذ الأسباب والسعى في طلب المعاش .

ان هذا المفهوم المشوه للتوكل اضيف اليه مفهوم مشوه آخر للزهد فادى
ذلك الى ركود الحياة الاقتصادية . فقد ظهرت بعد عهد الصحابة دعوة دخيلة
الى ترك الدنيا والانصراف الى العبادة بمعناها الضيق واشادة بالفقر ودعوة

(١) سورة المائدة الآية ١٠٥

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٠٤

(٣) سورة الرعد : الآية ١١

اليه . واحتج أصحاب هذه الدعوة بالتوكل على الله ليؤيدوا دعواهم ويبالغوا في ذلك مبالغة كبيرة وأورثوا الأمة بلاء وضعفا .

وقد أدرك السلف الأول من المسلمين انحراف هذه الدعوة عن الجسادة الإسلامية القويمة ، وظهر تقدمهم على لسان امام اهل السنة أحمد بن حنبل ، فقد قيل له أن في المسجد جماعة لا يعملون ويقولون انهم متوكلون . فقال رحمه الله : هؤلاء مبتدعة ، هؤلاء قوم سواء أرادوا تعطيل الدنيا . ولما قيل له : انهم يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماسا وتروح بظانا . فقال أى شيء هذا غير العمل ؟ : تغدو وتروح . وفي قول آخر له : انهم نسكوا نسكا أعجميا (١) . وهكذا ميز الامام أحمد بين نوعين من الزهد والتنسك زهد إسلامي أصيل ، وزهد أعجمي دخيل تسلل من الملل الأخرى كالبوذية والهندوكية عن طريق من أسلموا ولم يحسنوا فهم الإسلام أو فهموه من خلال مفاهيمهم الدينية السابقة .

والحقيقة أن الإسلام يدعو إلى مفهوم معين للزهد وهو ايثار الآخرة على الدنيا ، والعمل في هذه الدنيا على أساس أن الحياة الآخرة هي الغاية ، وأن الدنيا وما فيها لا تقصد لذاتها ، ولا تكون هدفا أو غاية ، وإنما هي وسيلة ، ولكنها وسيلة لا بد منها ويمكن أن تلخص نظرة الإسلام في هذا الموضوع في المبادئ والأفكار التالية :

١ - السعى لكسب الرزق وتحصيل المال حلال بل مطلوب لكف النفس عن السؤال وسد حاجة العيال ونفع العباد .

فقد سمي الله في القرآن العمل والكسب (ابتغاء من فضل الله) في مواطن عديدة ، حتى كُنَّ التشارك للعمل معرض عن فضل الله . وسمى ما ينتفع به الإنسان في هذه الحياة وما يتمتع به (زينة الله) و (الطيبات) ، وندد بمن يحرمه في قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (٢) ووجه الإنسان إلى استثمار ما في الكون مما ينتفع به كلما ورد ذكر شيء ينتفع به فإذا ذكر الماء أعقه بقوله (لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (٣) ، وأن ذكر الانعام قال (لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (٤)

(١) ألف محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رسالة بعنوان : الاكتساب في الرزق المستطاب وألف أحد أئمة الفقه العنبري أبو بكر الخلال رسالة لطيفة في البحث على العمل أورد فيها هذه الأقوال وهي تدل على الاتجاه الإسلامي الأصيل وهما مطبوعتان .

(٢) الامراف الآية : ٣٢

(٣) النحل الآية : ١٠

(٤) النحل الآية .

وان ذكر البحر عدد منافعه فقال (لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله (١)) . ويذكرنا القرآن دائما بأن الكون وما فيه « مسخر » و « مدلل » لنا مشيرا الى الإنتفاع بهذا التسخير والتدليل .

والاحاديث النبوية التي تحضنا على العمل باتوااعه كثيرة . فمنها ما هو عام ، كقول الرسول الكريم صلوات الله عليه (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه انفعهم لعيله) وتفضيله الرجل الذي قيل انه يعمل وينفق على أخيه المنصرف الى العبادة دون عمل ، ومنها ما هو خاص بنوع منه كالزراعة كقوله (ما من مسلم يزرع زردا أو يفرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة) وقوله (اذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة فليفرسها) وكقوله في العمل اليدوي (اطيب كسب الرجل عمله بيده) وقوله (من أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له) . وهذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة ، وظهر على سنتهم وفي أفعالهم . فمن ذلك قول عمر (لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإن الله إنما يرزق الناس بعضهم ببعض) . وكان المهاجرون من الصحابة أكثر ما يشتغلون بالتجارة ، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ، وكان الأنصار أكثرهم يشتغلون بالزراعة . وأما أهل الصفة فهم اللاجئين الى المدينة بسبب اسلامهم ، فكانوا ، بسبب ضعفهم أو فقرهم ، يجلسون في صفة المسجد النبوي (دكة مرتفعة) ويعاونهم اخوانهم المؤمنون ريثما تتحسن حالهم فاذا تحسنت حالهم وامكنهم العمل والكسب خرجوا . هذا وان الفقر مصيبة استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنها في استعاذته بالكفر فقال (اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر) . فكيف يصبح الفقر أمرا مطلوبيا ومرغوبا فيه وممدوحا لذاته . ان هذا قلب للحقائق التي جاء بها الاسلام وتشويه لتعاليمه . وأما ما ورد في مدح الفقراء ودعوتهم الى الصبر ، فذلك علقته ظاهرة واضحة بالدعوة الى الصبر على المصائب اذا لم يستطع لها الإنسان دفعا أمر معقول جدا ، وكذلك بيان أن الفقر لا يشين الإنسان ، كما أن الغنى ليس مزية ، وأن الأغنياء يغلب عليهم اللهو والترف المؤدى الى الفسق وأكثر معارضي دعوات الأنبياء منهم ، وكثيرون منهم يظلمون الناس . وفي مقابل ذلك أكثر المستجيبين للأنبياء والمصلحين هم من الفقراء ، فالمعارضون لنوح عابوا عليه اتيساعه الفقراء (وما نرانا تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي (٢)) ذلك لأن الأغنياء بسبب اعتدادهم بأموالهم واستعلائهم بها على الناس - يستكبرون عن اجابة دعوات

(١) النحل الآية : ١٤

(٢) هود الآية : ٢٧

الإصلاح . ومن هؤلاء نماذج ذكرهم القرآن كصاحب الجنتين (١) وقارون (٢) وأغنياء قريش (أما من استغنى فانت له تصدى) (٣) . وصاحب المال المدود الوليد بن المغيرة (ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا أنه كان لاياتنا عنيدا (٤)) . وعلى هذا كان من الحكمة في الإسلام رفع الروح المعنوية عند الفقراء واتساعهم بالعزة بسبب إيمانهم وموقفهم إلى جانب الحق ، وأفهام الناس أن الغنى ليس في ذاته مزية تعلو من شأن صاحبها . هذا تأويل ما ورد في هذا الباب في الفقر والفقراء وهو لا يتعارض مع الأصل الأول وهو أن الفقر مصيبة يجب السعى للتخلص منها .

٢ - أما الأصل الثانى أو الفكرة الثانية المتممة للسابقة فذلك أن السعى في كسب الرزق وجمع المال لا يجوز أن يستغرق نشاط الإنسان ويصبح همه الشاغل ولا أن يكون المال نفسه غاية مقصودة والمحبوب الأسمى ولا أن يكون القمة العليا . فقد حارب الإسلام هذا الاتجاه الذى يتجه نحوه الماديون الذين يجعلون المال أو الانتاج أو النشاط الاقتصادى الهمهم ومحبتهم وغاية وجودهم . فقد ورد في الحديث النبوى (تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة تعس وانتكس) وورد في كتاب الله (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين (٥)) .

٣ - أما المبدأ الثالث فهو أن المال يجب أن يكسب من طريق حلال مشروع ليس فيه استغلال للآخرين ولا أضرار بهم فالربا والسرقة والقمار والاحتكار والغبن الفاحش والمتاجرة بالمواد الضارة بالناس كالخمر والحشيش كل هذا وأمثاله حرام وممنوع .

لقد أفضنا في بيان موقف الإسلام من هذه القضية الهامة أعنى النشاط الاقتصادى لبيان معرفة مدى الانحراف الذى حصل في عصور الانحطاط والتخلف ومدى ما أوصل إليه من نتائج ضارة .

(١) سورة الكهف

(٢) سورة القصص

(٣) سورة عبس : الآية ٥ ، ٦

(٤) سورة المدثر : الآيات ١١ - ١٦

(٥) سورة التوبة : الآية ٢٤

اهمال الجانب الاجتماعى :

من جملة أسباب الانحراف والتشويه اغفال الجانب الاجتماعى من الاسلام اغفالا كبيرا ، والانصراف الى العبادات بمعناها الضيق ، والى الجانب الفردى من آداب وسنن ، سواء فى الأمور المطلوبة المأمور بها أو المحظورة المنهى عنها ، بحيث أن المثل الأعلى للمسلم فى عصر الانحطاط هو الانسان المعتزل للمجتمع ، المنصرف لعباداته الخاصة ، التارك للمحرمات . وانحصرت مقاييس التقوى فى هذا المجال الفردى أو الشخصى ، ولهذا نرى أن الجوانب التالية أصابها بعض الاهمال بل الاهمال التام أحيانا :

(١) القضايا العامة التى تهم المسلمين عامة أو مجتمعا من مجتمعاتهم سواء كانت مبدا من مبادئ الاسلام العامة كالجهاد مثلا أم حادثة هامة كمأساة الاندلس بالنسبة الى مسلمى المشرق . فالجهاد لم يكن يذكر بالتأكيد وبعطى من الأهمية بمقدار ما تذكر وتكرر بعض السنن والآداب المتعلقة بالحياة الشخصية ، بحيث يكاد يرسخ فى الأذهان أن هذه السنن والآداب أعظم شأنا من الجهاد أو تعدله على الأقل . فبينما نرى القرآن الكريم يكرر ويلج ويؤكد فى موضوع الجهاد والقتال فى سبيل حماية الاسلام ومبادئه وفى سبيل المستضعفين وكذلك الأحاديث النبوية الواردة فى هذا الموضوع وكل ما يتعلق به من امداد السلاح وغيره ، نرى أن هذا كله لا يذكر فى متون الفقه السلفية ولا فى أكثر الخطب والمواعظ والدروس . وكان هذا سببا فى ضعف الوعي السياسى بل فقدانه . ومن هذا الباب كثر من القضايا التى أولاهها الاسلام عنايته وأكد عليها ، كمقاومة الظلم سواء اكان ظلم الحكام أم ظلم الأغنياء المانعين للزكاة والمستغلين لفقر الفقراء فما أكثر ما ورد فى هذا الباب .

ومن هذا القبيل أيضا الاهتمام بمعالجة الفقر باعتباره آفة اجتماعية بجميع الوسائل ، والاهتمام بنشر العلم الذى ينفع المسلمين فى دينهم ودنياهم . ولو رجعنا بذاكرتنا الى صدر الاسلام لوجدنا أن هذه القضايا كانت تحتل محل الصدارة . فالآيات والأحاديث الواردة فى الجهاد شديدة اللهجة ، وتضع الجهاد فى قمة العبادات ، وتجعله أثقلا وزنا فى القيمة والأجر ، وكذلك اقامة العدل ومنع الظلم والاشتغال بالعلم ، كل هذه الأمور جعلها الاسلام فى المنزلة الأولى كما تشير الى ذلك الآيات والأحاديث .

(ب) حقوق العباد سواء أكانت حقوقا مادية مالية أم معنوية :

ان المسلمين لم يجهلوا في وقت من الأوقات حكم الاسلام في حقوق الناس بوجه عام ، فهم يعلمون ان الربا استغلال حرام ، وأن الغش والاحتكار ونقص المكايل والموازين حرام ، وأن اغتصاب شبر من أرض أو شيء من المال بغير حق حرام ، وأن المهر حق من حقوق المرأة ، وأن المال الموقوف على جهة لا يحل الا لتلك الجهة ولكن هذه الأمور المتعلقة بحقوق الناس أصبحت مرتبتها في ضمير كثير من الناس ، وعلى لسان الوعاظ في الدرجة الثانية . ذلك انهم عنوا أكثر ما عنوا بمظاهر العبادات ، وبما ابتدعوه من أذكار وعبادات ، ظنا منهم انها هي التي تنجيهم عند الله ، وانها تكفر عنهم وتغفر لهم ظلمهم للناس . فتجد الرجل يصلي ويصوم ويحج ، وربما زاد على الفرائض بما يتطوع به من هذه العبادات ، وربما زاد عليها ما ابتدعه الناس ، وهو في الوقت نفسه لا يهتم بدين يماطل في أدائه ، وأجحاف بحق عمال يشتغلون عنده ، واحتكار لقوات العباد ، وبيع فاحش يربحه على حساب المستهلكين من عباد الله ، أو إهمال لما يترتب عليه الوفاء به كإخلاف الوعد في تنفيذ عقد كما يفعل كثير من الصناع من النجارين والحدادين والخياطين وغيرهم ، وكالإخلال بالعمل الذي يكلف به في مقابل أجر أو الغش في الصناعة التي يصنعها . كل هذه الحقوق التي تتعلق بالخدمة ، ولا تمحو العبادات اثم الإخلال بها وهضمها تجد الاهتمام بها قليلا ، مع أن الاسلام جعلها في المرتبة الأولى بعد توحيد الله وأولاهها عنايته ، بل أن من واجب المسلم أن يبحث عما يحتاج اليه عباد الله ، فيحاول أن يسد حاجتهم ويعينهم ، كمن يعين جاره أو صاحبه ، اذا وجدته في حاجة الى مال أو طعام أو أي نوع من أنواع المساعدة المشروعة فان الملك من الأجر ما يفوق بل درجات النوافل من العبادات . ولو رجعنا الى الأحاديث النبوية لوجدنا تشديدا وتأكيدا على هذه الناحية من نواحي الاسلام ، سواء من ناحية الامتناع عن الإبناء واكل حقوق الناس ، كقوله عليه الصلاة والسلام : « من غش فليس منا » وقوله : « من احتكر فهو ملعون » أم كان ذلك عملا إيجابيا مطلوبا كقوله عليه الصلاة والسلام « من نفس عن أخيه كريما نفس الله عنه كرمه يوم القيامة » وقوله الذي يتضمن قاعدة اجتماعية رائعة : « الخلق كلهم عيال الله وأحبهم الى الله أنقمهم لعيله » .

الآداب الاجتماعية :

ان هذا الجانب وإن لم يكن في مرتبة الجانبين السابقين ، من القضايا العامة وحقوق العباد ، لكنه كذلك ذو شأن وأثر في تماسك المجتمع وتماونه

وحدثه . فان المسلمين في عصور التخلف الأخيرة ، حين عنوا بالجانب
الفردى الشخصى ، عنوا بالآداب الفردية المتعلقة بذات الإنسان أكثر من
عنايتهم بالآداب الاجتماعية المتعلقة بالآخرين . فقد يكون المسلم في ذاته
نظيفاً ولكنه لا يبالي أن يلقى القمامة في طريق المسلمين ، ناسياً أن (أماطة
الأذى عن الطريق من شعب الإيمان) ، كما ورد في الحديث . وقد يكون المسلم
مراعياً لأحكام الطهارة وشروط النظافة في نفسه ، ولكنه لا يبالي أن يلوث
للناس طرقهم وأماكن جلوسهم ، وأن يخل بالآداب الاجتماعية التي أمر
الإسلام بها في هذا الموضوع .

ان مآذركنا آتفا من اهمال الجانب الاجتماعى من الحياة ، في هذه
النواحي الثلاث التي مددناها ، اخل بتماسك المجتمع وادى الى ضعفه
وتخلخله ، وفسح المجال فيما بعد لدخول المذاهب الأجنبية وأصحابها ،
بحجة الإصلاح والنهضة والتحرر من التخلف ، فتسللت الى الجيل الذي لم
يعرف الإسلام على حقيقته ، وانما عرفه في الصورة المنقوصة المشوهة التي
وجد عليها المسلمين ، فظن هذه الصورة هي الإسلام فأعرض عنها وعن
الإسلام الذي ظنه أياها ، وأقبل على هذه المذاهب يأخذها ويدمر أياها .

تشويه العبادة :

لقد أصاب العبادة ، وهي جزء أساسي من نظام الإسلام الشامل ما أصاب
غيرها من تشويه . أن العبادات الأساسية كالصلوات الخمس وصوم رمضان
والحج لم تتغير ولكن الذي حدث في هذا المجال من انحراف هو :

١ - عزل العبادة عن بقية أحكام الإسلام حتى كان الإسلام منحصر فيها
دون بقية الأجزاء كالجهاد مثلاً وأحكام المعاملات أو العلاقات المالية . ومع
أن أكثر الناس أن لم نقل كلهم يعلمون أن الإسلام ليس هو العبادة المخصوصة
فحسب ، فانهم أهملوا الجوانب الأخرى ، وغضوا النظر عنها وانزلوا
مرتبتها . ودعا فريق من المرشدين إلى الأعراض عما سوى هذه العبادات ،
فالجهد وانتكار المنكر ورد الطغيان والاستعمار ومقاومة الظلم والعمل في جميع
ما ينفع المسلمين من الأمور العامة ، كل ذلك في نظر هذا الفريق من الناس
- وما أكثرهم في عصور الانحطاط - فضول يشغل عن الله وعن عبادته ،
واشتغال الإنسان بما لا يعنيه . وقد جهلوا أن هذا من صميم العبادة بل
أكثره من الفروض العينية أو فروض الكفاية . وبينما كانت مقاييس الإصلاح
والتقوى في الإسلام شاملة لجميع الواجبات التي أوجبها الإسلام ، من عبادات
خاصة وجهاد وعلم وعمل وعمل نافع للناس واستقامة في المعاملة وأحسان ،

كل ذلك مقرونا بتوحيد الله والاخلاص له ، أصبحت مقاييس التقوى محصورة في العبادات بالمعنى الخاص الضيق من صلاة وصوم وحج وعمره .

وهكذا اعانت هذه الفكرة التى عزلت العبادة عن بقية أجزاء النظام الاسلامى الشامل على ضعف الوعي السياسى والاجتماعى بل الاخلاقى .

٢ - ابتداء عبادات جديدة ، بعضها من جنس العبادات الاسلامية كصيام ايام لم تشرع ، واختراع ادعية مخصوصة ملتزمة ، أو التزام اوراد واذكار بأعداد كبيرة جدا أو من غير جنس العبادات المشروعة كالندور للقبور أو اتخاذ عياد ومواسم واحتفالات عندها ، أو في ايام مخصوصة ، وغير ذلك مما شاع وانتشر في البلاد الاسلامية في صور متعددة مختلفة حتى غدت العبادة في أصلها المشروع وزياداتها المبتدعة الشغل الشاغل الذى لا يبقى مكانا لجهاد أو لعمل اجتماعى نافع أو للتفكر في قضايا عامة تهم المسلمين ، ولا سيما اذا لاحظنا بدقة أن الغاية التى كان يوجه اليها كثير من المرشدين ويفرسونها في نفوس أتباعهم هي (الوصول) الى الله والى (المعرفة) وحصول (الفتوح) لهم ، وهذا يكون في زعمهم عن طريق الانشغال الكلام بالعبادات بمعناها الضيق الذى ذكرناه ، والذي هو مزيج عجيب من أمور مشروعة وأمور مخترعة مبتدعة ومع تغيير في نسب الأشياء ومقاصدها الأصلية . في حين أن الاسلام وجه أتباعه الى تحرير الناس من العبوديات أى تحقيق معنى (لا اله الا الله) أى جعل الخضوع لله وحده دون غيره في الفرد والجماعات ، وهذا يقتضى عملا وجهادا أو استعدادا . وبينما نجد معنى (الولاية) في نصوص القرآن والسنة هي مناصرة المسلم لله ولدينه ودعوته وتوحيده وشريعته باخلاص لا يقصد منه الا مرضائه ، أصبحت الولاية بالمعنى الآخر (منزلة باطنية) يصل اليها الانسان عن طريق العبادات المخصوصة التى وصفناها وعن طريق العمل الفردى والانعزال ، وترك ما لا يعنى أى ترك القضايا العامة من جهاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودفاع عن الضعفاء والمظلومين ووقوف أمام الطغاة والظالمين . وعلامات الولاية بالمعنى الاول تحمل المشاق والشدائد وبذل المال والنفس في سبيل اعلاء كلمة الله وذروتها الشهادة ، فان علامات الولاية بالمعنى الثانى هي فعل الخوارق والكرامات . ولم يرد لفظ (الولاية) في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين الا بالمعنى الاول الذى ذكرناه وهو المناصرة فالناس في الاسلام فريقان (أولياء الله) أى انصاره على مراتبهم في هذه النصره واخلاص نفوسهم فيها وحسن قيامهم بحقوقها و (أولياء الشيطان) أى انصار له من انصار الشر والرديلة والظلم والباطل والشرك والاحقاد على مراتبهم كذلك ، والله سبحانه (ولى الدين

آمنوا) أى نصيرهم والمؤمنون بعضهم (أوليساء) بعض أى نصراء لهم ولو استعرضت جميع آيات القرآن لما وجدت غير هذا المعنى .

٣ - إقامة العبادة مقام العمل ، فقراءة القرآن وتلاوته لفظا أصبح بديلا عن العمل بما فيه ، من آيات الجهاد والنظر الى الكون والتفكير فيما خلق الله وإقامة العدل والميزان بالقسط والحكم بما أنزل الله واستثمار ما فى الكون من نعم الله مع أن ذلك كله عبادة .

ومثل هذا جعل العبادة نفسها بديلا عن الأسباب لانتاج النتائج فبينما كان الرسول صلوات الله عليه يستعد لقتال المشركين كل الاستعداد كما أمره الله ويدعو الله ويبتهل اليه لينصره إذا بالمسلمين فى هذه العصور الأخيرة يجعلون الصلاة والدعاء ، المأثور منه والمبتدع المخترع ، بديلا عن اتخاذ الأسباب فيلتمسون الرزق والشفاء والنصر ، لا بأسبابها المشروعة التى جعلها الله سببا وطريقا اليها ، بل بأدمية خاصة يقتصرون على تلاوتها وربما اخترعوا لذلك رقى وتمائم وزيارات لامكنة خاصة وأورادا ابتدعوها ، مع أن طريق الاسلام فى كتابه وسنة نبيه فى هذا ظاهر واضح وهو التوجه الى الله بصدق بطلب المقصود واتخاذ ما أمر الله ورسوله به من الأسباب وما جعله الله سنة من سننه للوصول الى الأهداف المقصودة وهذه هى الطريق التى سلكها النبى نفسه عليه الصلاة والسلام فى انجاح دعوته وبلوغ النصر والتماس الشفاء وما وجه اليه أصحابه .

هذه هى الصورة التى انتهت اليها العبادة فى الاسلام بعد أن كانت فى أصل الاسلام وفى تطبيقه الأول القوة المحركة للنظام كله والموصلة بين العقيدة وأنظمة الاسلام فى الحياة فهى تجعل العقيدة حية فى النفس وتقلبها الى شعور ومواقف دافعة .

وليس السلوك المثالى فى حياة الفرد وجهاده فى المجال الاجتماعى لاعلاء كلمة الله وتحقيق المثل العليا الا نتيجة مباشرة للعبادة فى أشكالها وأنواعها المعروفة المشروعة . فالصلاة مثلا فى حياة الرعيل الأول من الصحابة كانت على مستوى جهادهم فى سبيل الدعوة بل كانت مددا مستمرا لهذا الجهاد مصفية ومزكية له ليكون خالصا لله ومرضيا له وصدعا بأمره ولذلك ورد فى الكتاب الكريم (واستعينوا بالصبر والصلاة) (١) .

لقد نشأ فى العصور التى انحرفت عن الاسلام طبقتان طبقة انصرفت الى العبادة بمعناها المحدود الضيق ، وتركت المجالات العامة التى يعتبر الاسلام

---

(١) البقرة الآية : ١٥٣

العمل فيها عبادة أيضا ، وانعزلت عن المجتمع وقضاياه ، وطبقته مترفة فتنه ، بالدنيا وشهواتها ، وانغمست فيها ، فشغلت بها عن العمل للإسلام ، والاهتمام بأمر المسلمين . وأكثر هذه الطبقة من الأمراء والحكام وحاشيتهم كما حدث في الأندلس وفي العصر العباسي وكانوا من أسباب انحلال دولة الإسلام والكوارث التي أصابت المسلمين .

ضعف الوعي الشامل للإسلام :

ان ما ذكرناه من قصر العبادة والتقوى على العبادات المخصوصة وإهمال الجانب الاجتماعي كإقامة العدل ومنع الظلم والظلم والقيام بأمر الجهاد أو جعل مرتبته في الاهتمام دون الاهتمام بالآداب والسنن الفردية والعبادات نشأ عن أمر هام هو ضعف إدراك الإسلام إدراكا شاملا ، وتحتاج هذه الفكرة الى شيء من التوضيح :

يلاحظ أن القرآن ذكر أمورا وطلب أعمالا وكرر ذكرها وطلبها وأكد ذلك تأكيدا يظهر من قرائن الكلام كأن يقترب الطلب بالتهديد كاقتران النهي عن الربا بقوله : (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) (١) أو قوله في معرض النهي عن المعصية وتفضيل الشهوات الدنيوية (قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (٢) أو ذكر العقوبة الشديدة في الآخرة جزاء للفعل كالذي يفر من القتال من غير عذر (فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير (٣) .

وطلب القرآن أمورا هي من باب الآداب كقوله تعالى : (اذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم (٤) وكقوله في استئذان الأولاد البالغين في الدخول على آباءهم (واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (٥)

فليس الاستئذان المطلوب هنا في رتبة الجهاد مثلا وبين النوعين مراتب ودرجات كثيرة . ومثل هذا يلاحظ في الحديث فليس ما ورد فيه من آداب

(١) البقرة ٢٧٩

(٢) النوبة ٢٤

(٣) الانفال ١٦

(٤) المجادلة ١١

(٥) النور ٥٩

الجلوس أو الطعام والشراب أو التحية في منزله الجهاد والارتباط بالجماعة الإسلامية أو دولة الاسلام ويظهر هذا كذلك من صيغة الحديث وطريقة التعبير وقرائن الكلام كالتشديد والتهديد في الأحاديث التالية :

(من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) .

بمعنى أن الانتماء الى الدولة الإسلامية والحكم الاسلامي فرض مؤكد جدا لا يجوز التخلي عنه . وكذلك الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم :

(من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو فقد مات ميتة جاهلية) .

فهو دليل على أهمية الجهاد ومنزلته بين الأعمال المفروضة المطلوبة .

وكذلك في المنهيات كقوله عليه الصلاة والسلام في التنديد بالربا والاستغلال المالي المحرم (درهم من ربا أشد من ست وثلاثين زنية أدناها كالذي يزني بأمه) .

ولو سمعت الأحاديث المتعلقة بأداب الطعام والتحية واللباس وما إليها من أحوال الانسان الشخصية لوجدت فيها الحض والاستحسان ولكنك لا تجد فيها هذا التشديد والتهديد ، ولا تجدها كذلك متكررة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما تجد أحاديث الجهاد والعلم وحفظ حقوق الناس .

لقد أدرك الصحابة خاصة ، والجيل الأول من المسلمين عامة ، الاسلام بجميع أجزائه مع ادراكهم لموقع كل جزء منه ودرجة أهميته وموقعه من الأجزاء الأخرى ، وذلك من (فقه الدين) الذي أشار اليه النبي العظيم صلوات الله عليه في قوله : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) .

فان الاسلام نظام كامل يشتمل على أجزاء لكل منها نسبه وموقعه ودرجته وقد أضاع المسلمون المتأخرون في فهمهم للاسلام هذه النسبة فكبروا وصغروا ورفعوا وخفضوا فبدت صورة الاسلام متغيرة متبدلة وان كان لها ملامح من الصورة الصحيحة (١) وقدروا قيم الناس كذلك بغير المقاييس الصحيحة ، فالتائم بما طلبة الاسلام من أعمال عظيمة مؤكدة كمنع الظلم واقامة العدل ونشر الدعوة الى دين الله واغالة الملهوف - أعظم وأعلى درجة بل درجات من المقتصر على الآداب والسنن والمخل بالأولى أعظم جرما

---

(١) راجع شرح هذه الفكرة في كتابنا (الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الافكار الغربية) ص ٦٥ .

ومستولية من المخل بالثانية وليس الأمر كذلك في نظر الناس في العصور المتأخرة .

فالمتعصب لأحد قرابته وعشيرته تعصبا يؤدي إلى هضم حقوق الآخرين ، والمستغل لعباد الله الذي لا يعطي الأجير حقه الذي يستحقه ، أو الذي يربح الربح الفاحش الذي يضر بالفقراء ، والمتعاون مع أعداء العقيدة الإسلامية الموالي لهم ، كل هؤلاء على اختلاف ذنوبهم على درجة من الاجرام والانحراف عن الاسلام لا يعدلهم في قبح أعمالهم التساركة لبعض السنن بل المرتكب لبعض الذنوب التي إذا تاب منها قد يغفر الله له مما لا يتعلق بإبداء الناس في أعراضهم وأموالهم وحقوقهم .

والناس حتى خاصتهم في عصور الانحطاط يقبلون هذه النظرة فتصغر في عيونهم ذنوب النوع الأول - وهي ذنوب تهدم كيان المجتمع الإسلامي - وتكبر في عيونهم ذنوب المخلين ببعض الآداب والمقصرين في بعض السنن ، وتلك مصيبة كبرى أصابت المسلمين في تفكيرهم وفي فهمهم ولا سيما حين يقع فيها العلماء والدعاة إلى الاسلام .

ظواهر أخرى في عصر الانحطاط

١ - تشعب الاسلام إلى شعب منفصلة :

كان الاسلام في الأصل كما نزل به الوحي في القرآن الكريم وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة مترابطة الأجزاء تتصل فيه العقيدة الإيمانية بالعبادة والسلوك وهذه كلها تتصل بتنظيم العلاقات الاجتماعية أو الأحكام ومجموع ذلك كله مرتبط بمفهوم الأمة والجماعة والدولة وتتصل بالجهاد لتحقيق مثله العليا من إزالة الظلم وإحقاق وإقامة العدل .

وكان وعى المسلمين الأولين له - ولا سيما جيل الصحابة والصدور الأول - مشتملا على القناعة العقلية بحقائق العقيدة وعلى السلوك العملي في تطبيق أحكامه وعلى الشعور بالمعاني النفسية التي أثارها آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كاستشعار خشية من الله ورجاء رحمته والخشوع في عبادته والندم على معصيته والعزم على الجهاد لاعتلاء كلمته والرغبة في بلل النفس والمال في سبيله .

وقد حدث أن انفصلت هذه الوحدة الحيوية الكاملة التي تضمها الاسلام في مصدرية وتمثلها وعى المسلمين في ضمائرهم إلى شعب ثلاث هي :

شعبة العقليات أو الجانب الفكرى فكانت من اختصاص علم الكلام والعقائد .

وشعبة الاحكام العملية أو الجانب الفقهي فكانت من اختصاص الفقه وعلمائه .

وشعبة الوجدانيات أو الجانب النفسى والخلقى فكانت من اختصاص اهل الزهد والتصوف .

لقد بدت بوادر هذا الانفصال منذ القرن الثانى للهجرة دون ان يكون متميزا واضح الحدود والمعالن ولكنه كان يزداد تميزا ووضوحا على مر القرون .

فصار هم كل فريق من الفئات الثلاث منحصرا فى ناحية دون غيرها حتى كانها هى الاسلام فى نظره ويهتم كل فريق بالجانب الذى يعنيه من القرآن الكريم فيهتم اهل الكلام بما فيه من أدلة يحتجون بها تأييدا لمذهبهم وآرائهم . ويهتم اهل الفقه بآيات الاحكام ، ويعنى اهل الزهد والسلوك بعبر آياته وتحريك القلوب بمواعظه وبالمعانى النفسية والأعمال الباطنة اى حركات النفس الخفية وفقا لآثاره وارشاداته .

وهكذا انفصلت هذه العناصر الثلاثة فى ثلاث دوائر متباينة تلتقى أحيانا عند بعض الشخصيات الاسلامية وقد تتقارب أو تنفصل ، وبذلك تفككت الوحدة الحيوية التى هى قوام الاسلام . وقد نشأ نتيجة لذلك علماء متخصصون فى كل فرع من هذه الفروع الثلاثة ، بل وجد أحيانا فى بعض العصور ولا سيما المعاصرة محترفون صناعتهم علم الكلام أو الفقه ولكنهم ليسوا دعاة الى الله ولا مبشرين بالاسلام ، وقد لا يهتم بعضهم بما يحل بالاسلام والمسلمين من تكبات ومصائب وتبقى ضمائرهم مرتاحة اذا استخرجوا قضية عقلية قد لا يكون لها اى جدوى فى حياة المسلمين ، أو حكما فقها فى مسألة متخيلة غير واقعة ، أو تذوقوا حلاوة الوجد الصوفى .

ان هذا الحكم ليس عاما بالطبع ولا نعى بقولنا هذا انطباق هذا الحكم على جميع المشتغلين بالكلام والفقه والتصوف بل وجد من علماء الاسلام من جمعوا الجوانب الثلاثة ، وكانوا من خيرة الدعاة كالغزالي الذى كان فيلسوفا ومتكلما ناضل عن الاسلام بسلاح الفلسفة ، وكان فقيها أصوليا ، وكان من أئمة الزهد والتصوف على ما فى آرائه أحيانا من مأخذ . وكان ابن تيمية الذى كان صاحب مذهب فى المنطق والعقليات ، وفقها عظيما بلغ مرتبة الاجتهاد واماما فى الزهد والتصوف الاسلامى السلفى . وشيخه ولى الله

الدهدوى الذى جمع فى كتابه (حجة الله البالغة) الاسلام كله بعناصره الثلاثة على سعة فى الأفق ودقة فى الإدراك ، وذوق فى الوجدانيات .

ان العصور المتأخرة قدمت الاسلام أجزاء متناثرة مفككة من اعتقادات أساسية صحيحة ، او فرعية وغير ثابتة ، او دخيلة وأحكام جزئية فى مجال الفقه ولا سيما العبادات وقواعد أخلاقية وآداب شخصية ورياضات روحية . فقد ضعف عند المسلمين الإدراك الكلى للاسلام باعتباره مذهباً كاملاً ونظاماً شاملاً يتألف من أقسام وأجزاء ، لكل منها موقعه ونسبته وقيمه ، ولذلك لم يستطع المسلمون مواجهة العقائد الغازية والمذاهب الحديثة بسبب ضعف إدراكهم للاسلام او تصورهم له هذا التصور المشتت المجزأ .

لقد خيل لبعض الباحثين كالمستشرق الانكليزى جب ، بسبب هذه الآفة التى اعترت العقلية الاسلامية فى العصور الأخيرة - ان العقلية الاسلامية فى ذاتها عقلية تهتم بالجزئيات لا بالكليات ، وانها عاجزة عن التركيب الفكرى الشامل . والحقيقة ليست كذلك ، فالمسلمون من الصحابة أولاً كانوا بالفطرة مدركين لكليات الاسلام وأهدافه العامة ، وعلماء الاسلام الأوائل كانوا كذلك مدركين لشمول الاسلام ومبادئه العامة ، والدليل على ذلك ما استخرجه الفقهاء من قواعد كلية معروفة كقواعد ابن نجيم الحنفى ، وقواعد ابن رجب الحنبلى ، ويكفى ان يقرأ الباحث كتاب الموافقات للشاطبى ليقتنع بذلك .

ان خطأ جب وأمثاله من الذين درسوا الاسلام من الخارج انهم خدعوا بالصورة الأخيرة للاسلام لدى مسلمى العصور المتأخرة فحكموا بها على الاسلام نفسه .

ان هذه الآفة التى وضعناها هى التى تعلق لنا ضعف المجتمع الاسلامى امام الأفكار والمذاهب الوافدة ، وانفساح المجال أمامها للتسلل الى داخل المجتمع الاسلامى ، رغم وجود « فقهاء » و « متصوفين » و « علماء كلام » .

لقد حجب الاسلام باعتباره مذهباً محرراً للانسانية من الوثنيات ومن الاستعباد والانقسام مذهباً جامعاً للمؤمنين به يسلك بهم طريق الجهاد بأنواعه لتحرير العالم كله والسمو بالانسان ، أقول : لقد حجب هذا الاسلام بالمناقشات الفلسفية الكلامية والخلافات الفقهية والشطحات الصوفية .

٣ - انقسام المجتمع الاسلامى الى اقسام وعصبيات :

ان اعطاء الجزئيات الثانوية - سواء اكان ذلك فى مجال الاعتقادات أم فى مجال الفقهيات - شأنا كبيرا أدى الى اعتبار الخلاف فيها نزاعا وفرقة وادى ذلك الى أن تكونت من كل مجموعة من الآراء ، فى المسائل الفرعية ، والقضايا الجزئية ، والثانوية ، مذاهب مختلفة فى الاعتقادات وفى الفقهيات ، وكانت الحواجز بين هذه المذاهب سواء منها الفقهية أو الاعتقادية تزداد مع الزمن كثافة وجاءت النزعة الصوفية لتكون تيارا ثالثا يضاف الى النزعتين المذكورتين :

(ا) فى مجال الاعتقادات : مثلا طرحت مسائل لم تكن موضوعا للبحث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم ، ربما كان السبب فى طرحها النقاش مع أهل المذاهب الأخرى من فلسفية ودينية ونقل بعض المسائل المتعلقة بعالم الغيب أو ما وراء الطبيعة الى إطار التفكير العقلى مع أنها مسائل يرجع فيها الى النقل من هذا النوع مثلا مسألة رؤية الله فى الآخرة ومسألة الذات والصفات الالهية ومسألة الآيات المتشابهات كاستواء على العرش ونسبة الوجه واليد والأيمن والنزول الى الله ، فالصحابة والسلف الأول فهموها كما وردت فى القرآن بحسب الفهم العربى ووفق المعهود من أساليب العرب فى كلامهم ولم يجعلوا منها مسائل فلسفية وخلافية ولا سألوا عن الجنة والنار هل هى مخلوقة سابقا أم انها ستخلق .

ان الصحابة والجيل الأول اهتموا من العقيدة بأصولها القرآنية فأمنوا بالله الواحد الأحد المنزه عن الشرك وبأنبيائه وبخاتم رسله الى الناس وبالحساب فى حياة الآخرة ، وجاهدوا لتخليص البشر من أنواع العبودية لغير الله كعبادة الأنبياء أو الصالحين ، أو الملوك ، أو الشمس ، أو القمر ، أو الأصنام . وجاهدوا فى سبيل تحرير المستضعفين من الناس ، وعملوا على إزالة الظلم ، ونشر العدل والعلم ، ومن أجل هذه الأهداف فتحوا البلدان وأسسوا الدولة . وإذا بهذه العقيدة الفعالة الدافعة الى أعمال إنسانية نافعة تنقلب الى عقلية جدلية وفلسفات نظرية ، تتجسد أخيرا فى مذاهب مختلفة .

(ب) الاتجاه الفقهى : وأما موقفهم من القضايا العملية والمشكلات الواقعية التى تحتاج الى اتخاذ موقف ، والأخذ بحكم فقد كانوا يعملون رأيهم فى حل المشكلة فى ضوء التصوص الواردة فى القرآن والسنة ، وفى ضوء أهداف الشريعة العامة التى وعوها حق الوعى . وقد كانت لهم

اجتهادات مهمة مختلفة سواء في العبادات أو المعاملات - أبى التشريعات المالية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية - ولكن هذا الاختلاف النظري في المجال الفقهي لم يكن سببا للعداء بينهم كما حدث في الخلاف في قضية اراضى فارس التى فتحت .

وقد نشأ انطلاقا من آراء الصحابة - مذاهب فقهية اتخذ لها أصحابها اسسا وقواعد للاستنتاج وكليات عامة ، ثم جزئيات تفرعت عنها فكانت مذاهب ائمة التابعين أولا ، ثم كانت مذاهب القرن الثانى والثالث للهجرة التى منها المذاهب الأربعة وغيرها كمذهب الأوزاعى والليث بن سعد وزيد بن على وجعفر الصادق وابن جرير الطبرى وغيرهم .

لم تكن تلك المذاهب الفقهية في القرون الأولى للهجرة لتقسم الناس الى اتباع تابتين ومتعصبين لمذاهبهم ، بل كانت آراء كثيرة مجتمعة على الصعيد الإسلامى يأخذ منها عامة المسلمين ما يشاؤون ، فيتبعون رأى أى واحد من هؤلاء الأئمة المجتهدين ، ما داموا كلهم ينهلون من أصل واحد هو القرآن والسنة النبوية التى وردت - بنص القرآن الكريم لتفصيل القرآن وتبيينه - وكانت الخاصة كالقضاة مثلا تأخذ منها ما كان أقوى حجة وأصح استدلالا وكانت أهداف الشريعة ومقاصدها التى استخلصها هؤلاء الأئمة المجتهدون من نصوص الشريعة نفسها لا تغيب عنهم في استخراجاتهم وأحكامهم .

أما ما انتهى إليه الأمر في العصور المتأخرة في ميدان الفقه فهو ظهور عدة ظواهر كان لها اثر واضح في انقسام الناس - بحسب البلدان والمناطق - الى مذاهب تجمدت وتصلبت . ومن هذه الظواهر :

١ - اهتمام الفقهاء بالفروع والجزئيات - وبعضها افتراضى خيالى غير واقعى - أكثر من اهتمامهم بمقاصد الشريعة وأهداف الإسلام . وهذا الاهتمام بالجزئيات - وهى بطبيعتها خلافية بسبب الخلاف في ثبوت أصل النص أن كان من السنة أو في فهمه وتأويله - جعل الخلاف فيها بنظرهم خلافا ذا شأن كبير فاذا اجتمع الخلاف في جزئيات كثيرة ولا سيما في أحكام العبادات كان سببا في شيء من البعد بين المذاهب المختلفة قد يصل الى حد الجفاء مع المخالفين في تلك الجزئيات ، وليس كل مذهب من المذاهب كما انتهى اليه الأمر الا مجموعة هذه الجزئيات الخلافية .

٢ - اهتمام فقهاء كل مذهب بالأحكام التى استخرجها امامهم واتباعه أكثر من اهتمامهم بأدلتها الأصلية من الكتاب والسنة ، ولذلك تدور أبحاثهم - اذا بحثوا في الأصول والأدلة - على التماس أدلة الكتاب والسنة المؤيدة لرأى امامهم ومذهبهم بدلا من أن يكون هدفهم التماس ما ترجحه أدلة

الكتاب والسنة من الآراء والأحكام ، وبذلك بقي كل مذهب في توقعته الخاصة دون أن يحاول الحوار والتفاعل مع المذاهب أو الآراء الأخرى على صعيد الاسلام العام ، وبمقاييس الكتاب والسنة لا غير ، وكلامنا هذا طبعاً منصب على العصور المتأخرة دون العصر الذهبي الأول .

٣ - اقتصر أهل كل مذهب على النظر الى الاسلام من خلال مذهبهم حتى كان مذهبهم - في اعتبارهم العملي - هو الاسلام ، ولو أنهم يقولون نظرياً ان جميع المذاهب معتبرة وماخوذة من الاسلام .

٤ - ان التمسك بجزئيات المذهب في العصور المتأخرة واغفال الكليات والمبادئ العامة الماثلة في الشريعة أو اغفالها ، واهمال العودة الى أدلة الكتاب والسنة أدى بطبيعة الحال الى نوع من الانغلاق في اطار المذهب وبالتالي الى التعصب للمذهب الذي حل محل الشريعة التي هي أوسع من المذهب وليس المذهب في الأصل الا فرعاً منها ، وفهماً من فهم كثيرة لها .

٥ - انتهت المذاهب بطريقاتها التي سلكتها في البعد عن النظر في الأدلة وفي الانحصار في المذهب والتعصب له الى وقوف الاجتهاد الذي يقتضي بطبيعته الرجوع الى الأدلة الأصلية واستخراج المبادئ والقواعد الكلية والتجرد من العصبية للمذهب والأخذ بما يثبت الدليل .

٦ - ظهر في العصر الحديث نهضة محدودة أساسها العودة الى الكتاب والسنة ومعرفة الأدلة ومختلف الآراء في المسائل الفقهية ، وتوسعت هذه الحركة ووضع في خطط كليات الشريعة في أكثر بلدان العالم الاسلامي مادة الفقه المقارن ، وهو يشتمل على استعراض آراء المذاهب وأدلتها في المسائل الفقهية كما وضعت في بعضها مادة فقه الكتاب والسنة . وهذا هو الطريق الى احياء الفقه الاسلامي المعتمد على أدلة الكتاب والسنة ، ولا شك ان فقه مذاهب الأئمة المجتهدين كنز ثمين يستفاد منه في هذا المجال خلافاً للانحصار في مذهب واحد .

الا ان من المؤسف ان بعض طلاب العلم الذين انعم الله عليهم بالاطلاع على هذه الطريقة تولدت عندهم عصبية جديدة دفعتهم الى النظر الى المذاهب واتباعها نظرة ازدراء وجفاء بل عداً وربما نالوا بالسنتهم أئمة المذاهب انفسهم في حين ان مخالفتنا لامام من الأئمة المبنية على دليل أقوى من الكتاب والسنة لا تقتضي النقص من مكانته والانتقاص من فضله ، ولا يجوز أن نعامل اتباع هذه المذاهب الاجتهادية ولو كانوا مخطئين بروح الحق والعداوة والبغضاء ، وانما الخلاف في الأسلوب والطريقة ، وفي الأحكام والفروع ، وان تصحيح خطئهم لا يكون باللعن والمهاجمة العنيفة ، واذا كانت دعوة

المخالف لأصل الدين ، إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة فما بالك بالمسلم المؤمن -

٧ - أن الظواهر التي وصفناها هي الغالبة على أهل العصور الأخيرة ، ولكن من الانصاف القول أنه لم يخل عصر من علماء فحول وأئمة كانوا منارا للخط السليم والسبيل القويم من حيث رجوعهم إلى الأدلة الأصلية وإطلاعهم على آراء المذاهب الأخرى المخالفة لمذهبهم وقدرتهم على الترجيح بحسب الدليل دون تعصب .

(ج) الاتجاه الصوفي :

في مقابل عناية المتكلمين بالعقليات والفقهاء بالأعمال الظاهرة ، وما يتعلق بها من نصوص وأحكام ، ظهرت عناية فريق من العباد والعلماء منذ أواخر القرن الأول للهجرة بالعبادة وإصلاح القلوب وتزكية النفوس ، واشتدت هذه النزعة رداً على الإقبال على الترف والشهوات الذي ظهر وأخذ يزداد ابتداء من القرن الثاني للهجرة في العصر العباسي . وعرف أعلام من الزهاد المخلصين والعباد الجريئين بأقوالهم وأحوالهم من أمثال الحسن البصري وسفيان الثوري الذين ضربوا أمثلة رائعة في التجرد والإخلاص لله والزهد في الدنيا والجراحة في الحق والترفع عن أموال الأغنياء ، لا شك أن لهذه النزعة أصولها في الكتاب والسنة ، فإلى جانب الأخلاق من الإسلام لا يقتصر على معالجة جوارح الإنسان الظاهرة وأعماله الخارجية فيتناولها بالترهيب من العنوبة - الدنيوية والأخروية - وبالتزكية بالثبوتية ويحكم عليها بالتحليل والتحريم ولكنه يعالجها من داخل النفس الإنسانية فيدعو إلى « تزكيتها » ينقلها من نفس « أمارة بالسوء » إلى « نفس لوامة » ثم إلى نفس « مطمئنة » . والفقهاء كما يقول ابن تيمية فقهان ، فقه الظاهر أو الأعمال الظاهرة ، وفقه الباطن أو الأعمال الباطنة . وهذا الفقه الأخير كما يرى ابن تيمية - وهو على حق فيما يرى - واجب على كل مسلم .

ولكن هذه النزعة أخذت مع تطور الزمن ، وبتأثير عوامل خارجية تدخلت في طريقها تنحرف انحرفاً تدريجياً ، فبدأ الانحراف بالتأكيد على معنى الزهد والعبادة دون غيرهما من معاني الإسلام الكبرى . ثم اشتد هذا الانحراف وظهرت ظواهر كثيرة أهمها تضخيم فكرة الشيخ المرشد والمغلاة في وصفه وفي الخضوع له . ومنها تشويه معنى الولاية وجعلها مقاماً باطنياً يجعل لصاحبها قدرة على التصرف في الكون ، ومنها المغلاة في ذكر الخوارق

والكرامات وجعلها مقياسا للتقوى والصلاح ، ثم اشتد الانحراف مرة أخرى وكانت فكرة وحدة الوجود وخلاصتها التباس الخالق بال مخلوق ، والتمساج العابد بالمعبود ، ومنها تأويل معانى القرآن تأويلا يخرجها عن معناها المقصود .

والذى يهمنا الآن فى بحثنا من هذا الموضوع هو أن النزعة الصوفية انتهى بها الأمر الى عدة ظواهر تتعلق بانقسام المجتمع الاسلامى والعصبيات الدائرة حول هذه الانقسامات وأبرزها :

١ - تكوين النزعة الصوفية اتجاها يقابل اتجاه من يسمونهم أهل الظاهر من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين ، بحيث ترى فى المجتمع الاسلامى فى أى بلد من البلدان انقساما الى اتجاهين ونزعتين ، الاتجاه الصوفى والاتجاه الظاهرى الذى يعتمد على النقد والعقل ، وتجد فى هذا الاتجاه الثانى نزعة أكثر وضوحا فى مقابلة الاتجاه الصوفى وأشد مصادمة له ، وهو الاتجاه الذى يدعو الى التزام ما جاءت به الشريعة فى الكتاب والسنة من العقائد والعبادات من غير زيادة فيها ولا ابتداع ولا تغيير ، ولا تأويلات بعيدة سواء من جهة الفكر والاعتقاد أم من ناحية العمل تعبدًا وسلوكًا وهو الاتجاه المعروف بالاتجاه السلفى الذى يتمثل فى جلة الصحابة ويستمر متصلًا بأمثال الامام مالك والامام أحمد وعدد كبير من أعلام القرون الأولى للهجرة ، ثم يبدو متمثلا فى ابن تيمية وابن قيم الجوزية .

على أن من الشطط وعدم الدقة أن تصور المجتمع الاسلامى منذ البدايه حتى الآن منشطرا الى سلفيين وصوقيين . فكثير من السلفيين فكرا وعملا يملأ التصوف نفوسهم وتفيض بمعانيه حياتهم ومؤلفاتهم دون أن يخرجوا عن اطار الكتاب والسنة ، وكثير من الصوقيين (١) ملتزمون عقيدة وعملا وعبادة وسلوكا بحدود الشريعة ومتقيدون بقيود الكتاب والسنة . ولكن فى كل من المجموعتين فئة شديدة الالتزام لنزعتها ، شديدة التعصب لها . والمعارضة لأصحاب النزعة المخالفة يتكون منهما الطرفان المتباعدان .

وفد تفاعلت وتداخلت الاتجاهات السابقة أعنى اتجاه المتكلمين العقلى بل الفلسفى أحيانا ، والاتجاه الفقهى المذهبى التقليدى مع الاتجاهين الصوفى

(١) ذكر ابن تيمية وهو الامام السلفى عددا كبيرا من هؤلاء الصوقيين المتزومين غير المنحرفين واثنى عليهم مرارا فى كتاباته وعدد كثيرا من أسمائهم كالجنيد وعبد القادر الجيلانى وإبراهيم بن أدهم ، انظر الجزء ١٠ و ١١ من مجموع الفتاوى المطبوعة بالرياض ويمكننا أن نعد من هؤلاء ابن تيمية نفسه كما يبدو من كتاباته فى هذين الجزئين وابن القيم فى كتابه معارج السالكين .

الروحي والسلفى النقلي وتكونت من هذا التداخل الوان ونماذج مختلفة ،
والغالب على الاتجاه السلفى ان يكون معارضا للفلو في العقلية والفلسفة ،
ومعارضاً كذلك للتقليد المذهبي آخذاً بمذهب اهل الحديث او ترجيح الحكم
الذى يشهد له الكتاب والسنة ومعارضاً اخيراً للنزعة الصوفية او على وجه
الدقة للتصوف المشتغل على بدع في العقائد وانحراف في المفاهيم عن الاصل
الاسلامى وعلى بدع في العبادات كالاستغاثة بغير الله ، والتوسل بالقبور
وقصدها بالزيارة للدعاء والعبادة وابتداع اساليب من الذكر لم يرد في
السنة مثلها .

ولهذا نجد ان الاتجاه السلفى يعارض المعتزلة اولاً لمغالاتهم في الاستناد
الى العمل والاشاعرة والماتريدية ثانياً لكثرة اعتقاداتهم على العقل في نهم
النصوص المتعلقة بالعقيدة كما يعارض اشد المعارضة الطرق الصوفية
المنتشرة في العالم الاسلامى لاشتغالها على ما ذكرنا سابقاً مما يخالف ظاهر
الشريعة في بعض معتقدات متبعيها وتصرفاتهم .

٢ - انقسم الاتجاه الصوفى في العالم الاسلامى الى « طرق » متعددة
بتعدد مؤسسيها وشيوخها وان اتفقت في المبادئ والافكار بل الاساليب
نذكر منها مثلاً الشاذلية المنسوبة الى ابي الحسن الشاذلى ، والقادرية
المنسوبة الى الشيخ عبد القادر الجيلانى ، والرفاعية المنسوبة الى الشيخ
احمد الرفاعى ومنها النقشبندية المنسوبة الى شاه نقشبند ، او الشيخ
خالد النقشبندى وكثير من هذه الطرق القديمة تفرعت الى طرق بحسب
مرشديها وشيوخها جيلاً بعد جيل فنشأت طرق حديثة متأخرة الظهور
ولكنها متسلسلة من احدى الطرق السابقة كالتيجانية المنسوبة الى الشيخ
احمد التيجانى ، والسبنوسية المنسوبة الى السيد احمد السنوسى .

ان بين الطرق الصوفية جميعاً دون ريب لحنة نسب وصله نفاهم
وانسجام ولكن في كل واحد منها كذلك شعوراً بالانفصال عن غيرها من جهة ،
والوحدة والاتصال بين اخوانها من جهة اخرى ، بل ان بينها شيئاً من
التنافس اذ تفخر كل واحدة منها بشيوخها وعلو منزلتهم في الولاية وكثرة
كراماتهم وبشدة قربهم من الله ، وما لهم عنده من دالة تمكنهم من اتصال
مريديهم الى مقام المعرفة وحصول الفتوح على ايديهم في مدة قصيرة .

الخلاصة :

يمكننا بعد استعراض ما تقدم من الوقائع ان نلخص ذلك في النتائج
التالية :

اولا - لقد كان العنصر العقلى والعملى الفقهى والنفسى الاخلاقى امورا مدمجة متفاعلة متعاونة فى اصل الاسلام نفسه وفى نفوس أتباعه من الصحابة ومن بعدهم فى القرون الاولى المزهرة للاسلام ، ثم حصل نوع من الانفصام التدريجى بينها حتى كونت اتجاهات وتيارات بذت متجاورة وانتهت فى كثير من الأحيان الى التقابل والتعارض .

ثانيا - لقد كان المسلمون الاولون متفقين على اسس العقيدة كلب : واعين لاهدافها يصدرن عن احكام الشريعة ومبادئها المنصوصة فى القرآن الكريم ، واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم قد يختلفون فيما قد يتفرع عن ذلك من آراء اجتهادية شائعة بينهم ، يتكون فى مجموعها الاجتهاد الفقهى الملتقى على دائرة الاسلام الواسعة واصوله ومصادره الاصلية . ثم انتهت الآراء المختلفة فى ميدان العقيدة والفقه الى مذاهب محددة الاطار ، اضيفت اليها نزعات واتجاهات تتراوح بين الاتجاه السلفى والاتجاه الصوفى .

ثالثا - انتهى الامر بالمجتمع الاسلامى فى العصور الاخيرة الى ان اصبح منقسما انقساما ثابتا الى مذاهب متنوعة تقيم بينهم العصبية حواجز فاصلة تقوى باشتداد هذه العصبيات وتضعف بضعفها ، وقد وضحت هذه المذاهب فى البلدان الاسلامية وتوزعت فيه ، وقد تعددت فى البلد الواحد ، ولنذكر ابرز هذه المذاهب الباقية :

فالمذهب الحنفى هو الشائع فى بلاد التركستان - الموجودة الآن فى اطار دولة الصين والاتحاد السوفياتى - وتركيا والافغان ، ولدى اكرية المسلمين فى الهند وباكستان وفى سكان بلاد العراق وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين ، ولا سيما فى المدن ولدى قسم من سكان مصر ، ولدى السنيين فى الجنوب الغربى من ايران المشهورة بفارس . وغالب الاحناف من الاشاعرة او الماتريدية .

والمذهب المالكى هو المذهب الشائع بلا منازع فى الشمال الافريقى ، فى المغرب والجزائر وتونس - الا قليلا من الحنفية فيها بتاثير الاتراك - وليبيا وفى القسم الاكبر من السودان ولدى قسم كبير من سكان مصر ، وبعض سكان الخليج العربى . وجمهور المالكية يميلون الى المذهب الاشعرى فى العقيدة .

والمذهب الشافعى هو الشائع فى بلاد الاكراد الموزعين بين ايران والعراق وروسيا وتركيا وسورية ، وفى الريف الشامى عموما - فى سوريا ولبنان

وفلسطين والأردن - ولدى قسم كبير من سكان مصر والسودان والحجاز واليمن وجنوب الجزيرة العربية والملايو واندونيسيا .

والشافعية يميلون الى مذهب الأشعرية في العقيدة أيضا .

والمذهب الحنبلى في العقيدة في نجد وبوادي الجزيرة العربية ، وعليه العمل رسميا في المملكة العربية السعودية عموما ، وكان منتشرا في بلاد الشام في القرون الماضية ولكنه انحسر ولم يبق الا عدد من قرى دمشق على المذهب الحنبلى ، وكانت دمشق وبعض مدن فلسطين مركزا هاما لهذه المذاهب ظهر فيها أئمة اعلام من أئمة كابن تيمية وابن القيم والمقدسيين . والحنابلة يلتزمون عقيدة السلف ويدعون غيرهم اليها .

هذا بالنسبة للمذاهب المنسوبة لأهل السنة ، وهناك مذاهب اسلامية اخرى بينها وبين مذاهب أهل السنة تقارب في كثير من الأحكام وهي :

المذاهب الشيعية وأكثرها قربا من المذاهب السنية المذهب الزيدى نسبة الى زيد بن علي بن الحسين وهو منتشر في اليمن وفقهم كفقهاء المذاهب الأربعة الفقهية ولا سيما الحنفى ، ومصادره الفقهية متفقة في الجملة مع مصادر المذاهب الأربعة وهو مقترن في ميدان العقيدة بمذهب المعتزلة .

ومنها المذهب الجعفرى نسبة للإمام جعفر الصادق ومصادره الفقهية تختلف كثيرا عن مصادر المذاهب الأربعة وإن كانت أحكامه الفرعية لا تختلف عنها الا في جزئيات ، وإنما الخلاف في الإمامة وهي بالنسبة للمذهب الجعفرى جزء من العقيدة وما يتبعها من موقف أهل المذهب من الصحابة ولا سيما الشيخين ويسمى أيضا بالمذهب الإمامى أو الاثنى عشرى وهو مذهب إيران الشعبى والرسمى ، ومذهب قسم من سكان الباكستان والهند والبريجان وقسم كبير من سكان العراق وبعض سكان لبنان وبعض اطراف الجزيرة العربية .

ومذهب الاسماعيلية النزارية (وهو غير مذهب الأغا خانيين) ويشبه المذهب الجعفرى ويتفق معه في عقيدة الإمامة ويختلف معه في الامام السابع ومن بعده ، وهو مذهب فريق من أهل الهند والباكستان ويعرف أتباعه بالهرة وبعض سكان البلدان الأفريقية الذين هم من أصل هندي .

ومن المذاهب الاسلامية الباقية المذهب الإباضى المنسوب الى عبد الله بن إباض فقيه المذهب الأول وهو أحد مذاهب الخوارج الباقية ظهر منذ رفض أصحابه - وكانوا يحاربون في صف الإمام على - التحكيم ، وخرجوا عليه ويأبوا غيره .

وهذا المذهب منتشر في عمان في الجزيرة العربية ، وفي صحراء الجزائر
وفي بعض بلدان تونس وليبيا وفي زنجبار على الساحل الأفريقي .

وهناك بقايا قليلة من غلاة الشيعة ممن تفرعوا عنهم وانحدوا لأنفسهم
عقيدة أخرى . وأكثر هذه الفرق المتطرفة أسقطت التكاليف الشرعية من
عبادات وغيرها ، واختلطت عقائدها بعقائد غريبة عن الإسلام ، فأصبحت
تشعر بالبعد التام والاستقلال الكامل عن الإسلام ، رغم ما بقي لديها من
بعض المظاهر الإسلامية . وهذه المذاهب المنشقة عن الإسلام والمستقلة عنه
حاليا تحتاج إلى ثورة جذرية من داخلها إذا أراد أصحابها العودة إلى صعيد
الإسلام ، واعتبارهم مسلمين كسائر أتباع المذاهب الأخرى .

ومن أمثلة هؤلاء الإسماعيلية الأغا خانية الذين يعتقدون في ألهمهم نوعا
من الألوهية ويسقطون التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم ، وقرقه معروفة
في بعض أطراف إيران يسميها أهل إيران باسم (على الله) وهم يؤلهون على
ابن أبي طالب ويسقطون كذلك التكاليف الشرعية ، وكذلك الذين يعتقدون
بظهور الله سبحانه في الحاكم بأمر الله الفاطمي ، ويسقطون كذلك الشريعة
كلها . أن هذه الفرق كلها لا يمكن أن تعتبر إسلامية في نظر المسلمين على
اختلاف مذاهبهم حتى يتبرءوا من تأليه أي إنسان أو إعطائه صفة الألوهية ،
وحتى يعتقدوا بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله وخاتم الرسل ، وأن
القرآن وحى من الله نزل عليه ، وأن ما تضمنه من الشرائع في العبادات
والمعاملات يجب العمل به . أن هذه الثورة الإصلاحية الجذرية يجب أن
تنطلق من أبناء هذه المذاهب نفسها حتى لا تأخذ صفة النزاع والصراع بين
المذاهب المختلفة ، وستكون لها نتائج فكرية وسياسية واجتماعية هامة جدا
يل ستكون حدا فاصلا في التاريخ وهي بحاجة إلى جرأة وإخلاص .

* * *

العصبية المذهبية :

بعدما استعرضنا نشوء المذاهب والتكتلات المذهبية سواء أكانت مذهبية
عقائدية فكرية ، أم كانت مذهبية فقهية ، أم كانت اتجاهها سلفيا أو صوفيا
— يمكننا أن نتصور الألوان المذهبية المختلفة التي تنشأ عن هذه المذاهبات
والاتجاهات . وقد عرفنا كيف أن الاتجاه المذهبي أو المذهبية في العصور
الآخيرة تختلف عنها في العصور الأولى للإسلام . فالمذهبية المتأخرة تتصف
بالنظرة الجزئية وضيق الأفق خلافا للمذهبية القديمة ، وهي تتصف كذلك
بالعصبية والشعور المستقل عن المذاهب المخالفة بل الشعور المعارض الذي

يبلغ أحيانا بالنسبة الى بعض المذاهب حصة الشعور بالعداء للمذاهب المخالفة .

ولم تقتصر العصبية على المذاهب السنية بالنسبة الى الشيعة ، والشيعة بالنسبة الى السنية ؛ وانما وجدت بين اهل المذاهب الفقهية واهل الحديث ، ووجدت بوجه خاص وبصورة عنيفة بين السلفيين والصوفيين ، بل وجدت أحيانا بين اتباع المذاهب الفقهية السنية الأربعة ، فكانت صلاة الجماعة تتكرر اماما بعد امام بحسب المذاهب ، ولا تزال كذلك حتى الآن في مساجد بعض البلدان الإسلامية ، بل كانت تقام الصلاة الواحدة وفي وقت واحد بعدة ائمة .

نتائج العصبية :

ليس بحثنا الآن في اعطاء الحق لجانب على جانب وللمذهب على مذهب ، فذلك يحتاج الى بحث طويل وكتاب خاص ، بل اننا لا نحب ولا نرى ان نقيم من جديد هذه المعارك ، ولكن الذي نحب ان نشير اليه هو : ان العصبية المذهبية اوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في القرون الأخيرة فاضعفت شعورهم بوحدتهم الإسلامية اجتماعيا وسياسيا ، وارثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن اعداء الاسلام على اختلاف انواعهم ، وعن الاخطار المحدقة بالمسلمين والاسلام . وقد كان اهمها في هذا العصر : الاستعمار اى استيلاء غير المسلمين على بلاد الاسلام وجعلها تحت حكم والالحاد والتشكيك في الاسلام . وقد كان ذلك مقترنا مع الاستعمار ومساعد له لان الاسلام وما فيه من مبدأ الجهاد ، وكفر من يوالى المستولين على بلاد المسلمين ، من غير المسلمين يشكل سدا منيعا في وجه الاستعمار . وقد دخل الالحاد والشك عن طريق الأوروبيين الغربيين أولا سواء اكانوا مدنيين باسم العلمانية والعلم وتحت ستارهما ، ام كانوا مبشرين بالمسيحية فاكتفوا بتشكيك المسلمين بدينهم مساعدة للمستعمرين من بنى قومهم لاضعاف مقاومة المسلمين وتمزيقا لوحدة صفوفهم ، ثم استمر انتشاره واشتد عن طريق الشيوعية ومذهبها المادى ، والعدو الثالث المشترك والمسهم مع العدوين السابقين هو اليهودية العالمية والصهيونية . ان ما أحدثته العصبية من جفاء وعداوة وانقسام بين المسلمين المنقسمين الى مذاهب قد شغلهم عن هذه الاخطار الثلاثة ، وشغلت بعضهم ببعض عن صد غزوات أعدائهم الحربية والفكرية ، فكانت العصبية عوناً لأعدائهم عليهم .

ان وسم المخالفين من المسلمين بالكفر والزندقة او بالزيف والضلال
شائع ومنتشر منذ قرون لمخالفات مذهبية هي من الجزئيات ، وفي المسائل
التي يحتمل فيها النظر رأيين وتاويلين ، او بسبب بدعة لا يكفر صاحبها ،
او بسبب انكار بدعة او بدع هي في الحقيقة بدع العيش لها انصارها حججا
من الشريعة وتعصبوا لها ووصموا منكريها بأشنع الصفات .

ان الانشغال بهذه الخلافات بين المسلمين وبمعاداة المخالفين من اهل
القبلة صرف جمهور المسلمين عن قضايا العالم الاسلامي الكبرى ، سواء
منها السياسية كقضايا فلسطين وكشمير والصومال وارثريا وترايا ، او
العقائدية كالغزو العقائدي والفكري .

مقترحات لحل المشكلة وعلاجها :

وحلا لهذه المشكلة التي تحول دون وحدة المسلمين واتفاقهم وتضعفهم
امام الاخطار التي تواجههم وتواجه الاسلام نفسه تقدم المقترحات التالية في
ضوء ما استعرضناه من معلومات تاريخية ومن وقائع وهي مطروحة للبحث
والمناقشة وقابلة للتعديل تحقيقا للهدف المقصود :

١ - مقترحاتنا هذه منحصرة في نطاق الفرق الاسلامية المشتركة في
الايمان بالله والحياة الآخرة وفقا للرسالة التي جاء بها خاتم الانبياء
والاعتقاد بان الشريعة التي جاء بها سواء منها العبادات وغيرها واجبة
التطبيق .

٢ - جعل الخلاف في الامامة وما يتبعها وجهة نظر في السياسة الاسلامية
والتاريخ الاسلامي يترك لكل فرقة ان تعتقد في شأنها ما تعتقد ، دون
ان تكون هذه العقيدة مسببة لاجراجها من حظيرة الاسلام شريطة عدم
الظعن في الصحابة ، او سبهم او تكفيرهم وعدم الحكم بعصمة الامام
وعدم تلقين الناشئة في كل فرقة كره الفرقة الاخرى والحقدها عليها
والاكتفاء بتخطئتها .

٣ - الالتقاء على صعيد اسلامي مشترك ، قوامه الارقان الاساسية
للعقيدة الاسلامية وهي توحيد الله والايمان بالنبوة والوحى وبخاتم
الرسول والانبياء ، وبالقرآن كتابا منزلا يجب العمل به وبالحياة
الآخرة والجزاء .

٤ - اعتبار الخلاف في فرعات العقيدة التي سبق للمسلمين الاولين ان
اختلفوا فيه خلافا غير اساسي لا يجوز ان يكون سببا للتكفير او العدا
والظعن والوصم بالزيف والضلال والاكتفاء ببيان الراي الصحيح
وتخطئة الراي المخالف .

٥ - تصحيح العقائد المنحرفة التي ظهرت داخل المجتمع الاسلامي من المؤمنين بالله ورسوله وكتابه وشريعته ودعوتهم الى تصحيح انحرافهم المخل بالمعقيدة الاسلامية كالاقتقاد بوحدة الوجود المناقضة للمفهوم الاسلامي في الايمان بالله وتوحيده وتنزيهه .

٦ - معالجة البدع التي لا تخل بالمعقيدة علاجاً حكيماً لا يشير فرقة ولا يسبب عداً وذلك ببيان الحكم الشرعي في ذلك دون جعل ذلك شاغلاً عن الأمور الأساسية في الاسلام ، وعن القضايا العامة والمشكلات الكبرى، التي تواجه الاسلام .

٧ - جعل الخلاف في الجزئيات الفقهية الاجتهادية غير ذي أهمية كالخلاف في كيفية وضع الايدي في الصلاة وعدد التراويح وربيع الايدي في انتقالات الصلاة وما شابه ذلك حتى ولو كانت الحجة في جانب أحد هذه الآراء ولا تقصد بهذا عدم البحث وابداء ما يراه العالم الباحث الوجه الصحيح ، ولكن تقصد عدم اعتبار هذا الخلاف سبباً لفرقة والانقسام والتنازع .

وبالجملة ترك الممارك الجانبية في القضايا الخلافية ولو كان المخالف على خطأ اذا كانت الثارتهما تسبب عداً بين المسلمين وانقساماً والاكتفاء ببيان الرأي الصحيح في نظر صاحبه ، والتركيز والتأكيد على المبادئ الأساسية في الاسلام ولا سيما في العقيدة ، وعلى قضايا المسلمين الكبيرة ومشكلاتهم الهامة ونشر التوعية الاسلامية انطلاقاً من القرآن والسنة .

العصبيات الأخرى :

الى جانب العصبيات المذهبية هنالك عصبيات من نوع آخر كعصبيات الانتماء الى البلد والقبيلة والقومية . وفي رأينا ان العصبيات للبلد والقومية لم تكن شديدة بارزة في العصور الأخيرة في المجتمع الاسلامي خلافاً لما يظن . ذلك ان الانتماء الى الاسلام أو الى مذهب اسلامي معين ، كان غالباً على الحواضر الاسلامية ، بل كانت هذه العصبيات اضعف من العصبيات الوطنية والقومية في أوروبا حتى في العصر الحاضر ، فكثيراً ما كان ينتقل المسلم من بلد الى بلد ومن قوم الى قوم ويحتل الموقع اللائق به بحسب علمه ومنزلته في البلد الذي ينتقل اليه ، فقد يصبح قاضياً أو موظفاً كبيراً بل قد يصبح فيها وزيراً أو أميراً أو زعيماً كبيراً . ولا شك أن الفضل للاسلام في التخفيف من هذه العصبيات التي كانت منتشرة في العالم ، ولم تبرز العصبيات الاقليمية والوطنية والقومية بين المسلمين في داخل الشعوب الاسلامية الا بعد عصر الاستعمار ، لسببين أحدهما الأفكار الوافدة من أوروبا والتي كان من

جملتها النظريات الوطنية والقومية اذ كان التنافس بل الصراع بين الاوطان والقوميات في اوروبا على اشده . والسبب الثانى هو تقسيم الاستعمار للعالم الاسلامى ، الى اوطان مستقلة تقوم في كل منها دولة مستقلة على انقاض تقسيمه السابق الذى انتهى اليه في تطور تاريخه الى اقسام مختلفة . ولكن التقسيم الموروث كان تقسيما مرنا غير ثابت ، وليس له اثر كبير في وعى الشعب ، وانما كان مظهرا لتنافس الامراء والدويلات فحسب ، اما التقسيم الذى حدث بعد الاستعمار فقد ترسخ في القابضين على السلطات وفي وعى الشعب نفسه ، حتى انتهى العالم الاسلامى الى هذه النتيجة الخطيرة : وهى ان شعور المسلم بانتماؤه الى قطر معين كمصر او سورية او العراق ، و الى قومية معينة كالعرب او الاتراك او الالندونيسيين ، اصبح شعورا قويا شديدا ليس بالنسبة الى الاوربيين المستعمرين فحسب بل بالنسبة الى المسلمين الآخرين المنتمين الى قطر آخر او بلد آخر او قومية اخرى ، بل حصل ما هو اشد من ذلك وهو اشتداد العصبية القبلية والافليمية في البلد الواحد والقومية الواحدة . واصبح هذا الشعور الاقليمي والقبلى والقومى بارزا شديدا يفوق في كثير من الاحيان الشعور بالانتماء الى الامة الاسلامية والمجتمع الاسلامى بل قد يقف الشعوران ، ووقف التعارض .

واذا كان الاستعمار قد اقام اسسا فكرية لهذه العصبية الاقليمية والوطنية والقومية مناهضة للاسلام وكيدا له ومنعا لنهوض المجمع على اساسه فقد بقيت هذه العصبية بالرغم من زوال الاستعمار نفسه . ولذلك فان معالجتها تكون بازالة تلك الاسس الفكرية التى اقامها الاستعمار والفكر الغربى واحلال اسس فكرية اسلامية محل محلها في تصور المجتمع والعلاقات الانسانية وبناء المجتمع .

ملاحظات واستدراكات

الملاحظة الاولى :

ان ظاهرة التشويه التى اصاب المجتمع الاسلامى في عصور الانحطاط ، ابتدأت من انحراف بسيط وتشويه لا يكاد يشعر به ثم ازداد الانحراف وكثر التشويه واشتد وانتشر . ان هذا التشويه والانحراف لم يتناول مطلقا المصادر والنصوص الاصلية . فنص القرآن الكريم باجماع المسلمين لم يتغير ولم يتبدل ، وبل ان ابحاث المستشرقين انفسهم انتهت الى النتيجة نفسها . واما نصوص الحديث النبوى فقد بلغ التحقيق العلمى في تمحيصها

وتمييزها جدا لم يبلغه أى تحقيق علمى فى أى عصر . ولذلك استطاع المسلمون بمذاهبهم المختلفة من المذاهب السنية الأربعة الى المذهب الزيدى والجعفرى الى المذهب الإباضى ، أن يستخرجوا منها شريعة مشتركة متشابهة ، ولم يحدث الخلاف الا فى مسائل محدودة جدا ، ولا يزال مجال التحقيق والبحث فى الحديث للراغب فيه مفتوحا وممكنا .

ولذلك فان من المهم جدا ان الصورة الاسلامية الصحيحة تتراعى بوضوح وتتميز دائما من الصورة المشوهة فلم يحصل فى تاريخ الاسلام تشويه ثابت أو انحراف اعترف به اعترافا نهائيا . وههنا تبدو لنا حينئذ الملاحظة الهامة التالية ، وهى نتيجة لما ذكرنا من ثبات الأصول وصحة المصادر واتضاح التشويه والانحراف .

الملاحظة الثانية :

لقد وجد دائما وفى كل عصر من اعلام الاسلام وائمته من كانوا على جادة الاسلام القويمة ، لم يتأثروا بالتشويه والانحراف بل كانوا منارات لتصبح التشويه وتقويم الاعوجاج والدعوة الى الاسلام الصحيح من مصادره لأصلية الصحيحة ووجد حتى فى القرون الأخيرة التى تلت عصور الازدهار اعلام ابدعوا فى مجالات الفكر ولتشرع الاسلامى كابن تيمية والشاطبى وابن قيم الجوزية .

الملاحظة الثالثة :

اقتصرننا فى الأبحاث السابقة على الجانب الفكرى والعقائدى من المجتمع الاسلامى المعاصر ولم نتناول دراسة التركيب الاجتماعى والوضع الاقتصادى على ما لهما من أهمية وذلك لصلتهما بالأبحاث التاريخية والاقتصادية التى تقتضى تفرغا خاصا نأمل أن يقوم به باحثون آخرون ولاعتقادنا بالأهمية العظمى للجانب الفكرى .

نتائج عصور الانحطاط

ادت ظواهر عصر الانحطاط وآفاته التى وصفناها فيما سبق باستمرار تأثيرها خلال قرون الى نتائج خطيرة وسيئة أوضحنها فى بحثنا السابق وتتلخص فى الأمور التالية :

١ - تأخر المجتمع الاسلامى فكريا بوجه عام ، وركود الحركة العلمية المتعلقة بالكون أو الطبيعة بوجه خاص ، فقد ضعف الابداع العلمى ثم زال واختفى ، وفقد المسلمون القدرة على التفكير الكلى الشامل

الذى يستطيع أن يستخرج من الجزئيات الكليات ومن الحوادث سننها وقوانينها العامة وشاع فيهم التفكير الذى يقتصر على النظر فى الجزئيات مبعثرة مشتتة دون القدرة على وضعها فى مواقعها من نظام عام شامل . ولم تقتصر هذه الخاصة على العلوم الكونية أو الطبيعية بل أصابت كذلك التفكير الفقهى فقد ركزت بنتيجة ذلك الحركة الفقهية ووقفت حركة الاجتهاد التى كانت فيها سبق تمكن الفقهاء من حل المشكلات الطارئة فى ضوء معاصد اشريعة واهدافها وكذلك الحال فى ميدان العقيدة وعلم الكلام أو علم التوحيد فقد غلب فيه أيضا الاستعراض لجزئيات العقيدة بدلا من عرض النظرات الاسلامية القرآنية الشاملة الى الانسان والكون وخالفهما التى تحيط بتلك الجزئيات وتستوعبها فى منظومات فكرية شاملة .

٢ - ركود الحركة الاقتصادية التى ازدهرت اثر انتشار الاسلام وفتوح البلدان وتكوين دولة عظيمة لامة كبيرة مؤلفة من شعوب كثيرة . فقد توقفت هذه الحركة الاقتصادية فى ميادين الزراعة والصناعة عند مرحلة معينة لا تتجاوزها .

٣ - الضعف السياسى والعسكرى : فقد اختفت الدولة العقائدية الاسلامية ذات الاهداف الانسانية والاخلاقية ونشأت مكانها دول السلطان القاهر المتحكم المتنافسة . مع ما رافق ذلك من مظاهر بلذخ السلاطين والأمراء وترفعهم واستعلائهم . وان وجدت حتى فى العصور الأخيرة امثلة قليلة من الأمراء الذين كانوا نماذج مثالية رائعة فى العدل والزهد والتقشف كصلاح الدين الأيوبي وأوزنك زيب .

٤ - التأخر الاجتماعى ولا سيما فى جانبه المادى كشق الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس وتأمين البريد وكفالة العاجزين وسائر الخدمات العامة ذات الصفة الاجتماعية التى كانت مرافقها كثيرة حتى العصر العباسى الأول ، والتى كان يرجى أن تنمو وتزيد وتتطور .

أما الجانب المعنوى أو الأخلاقى من الحياة الاجتماعية فكان متروكا لضماير الناس وتقواهم وما يصيب تلك الضماير من ضعف أو فساد ، فبينما كنت ترى أحيانا نماذج رائعة من البر والتعاون الانسانى والأمانة والنصح الخالص من أية مصلحة شخصية ترى من جهة أخرى نماذج مؤلمة من مشاهد الظلم . ظلم الحكام وذوى السلطان والمال واغتصاب الاموال

العامة وبؤس الفقراء والمظلومين مما لم يكن له ضابط يضبطه أو رادع اجتماعي يمنعه أو يسد نقصه .

* * *

وقد أدت هذه النتائج السيئة الى ما هو أسوأ منها من تدهور المجتمع الاسلامي تأخرا وتشتتا وضعفا بانتقال مراكز الحضارة والقوة الى أوروبا واتصال المجتمع الأوروبي وحضارته القوية الجديدة النشيطة المختلفة في تركيبها وأهدافها عن الحضارة الاسلامية بالمجتمع الاسلامي المتدهور اذ لم يعد ضعفه منعزلا ولكنه قد امام خصم يطلب النزول فلا يجد منازلا ويجد فراغا في الحكم والفكر والاقتصاد فيقدم ليسد هذا الفراغ لمصلحته ومنفعته .

* * *

انتقال مراكز الحضارة والقوة الى أوروبا او العالم الغربي :

حين خمدت جذوة الحضارة في العالم الاسلامي وتوقف مسيرها كانت قد انتقل قبس منها الى أوروبا عن طريق الاندلس وصقلية .

ان ما انتقل من الحضارة الاسلامية الى أوروبا فابقظها واحداث عهد النهضة فيها ودفع حركتها هو على وجه التحديد :

١ - العلوم الرياضية التي سار المسلمون بها اشواطا وتجاوزوا فيها من سبقهم فقد اخترعوا علم الجبر واخترعوا وتقدموا بعلم المثلثات واتسعت وتطورت سائر فروع الرياضيات .

٢ - العلوم الطبيعية ومنها الفيزياء كابحاث البصريات أو الضوء التي ألف فيها محمد بن الحسن بن الهيثم مؤلفات ترجمت الى اللاتينية قبل ظهور (كليله) ونظرياته ، والكيمياء والفلك والطب والزراعة ، وكانت هذه العلوم تقدمت منذ القرن الثاني للهجرة حتى الثامن تقدما كبيرا لم تصل اليه الأمم السابقة ذات الحضارة .

٣ - الطريقة التجريبية في العلوم التي عرفت عند المسلمين منذ القرن الثاني للهجرة على الأقل ، اذ تجد الكلام عن التجارب على المعادن والحيوانات في كتاب الحيوان للجاحظ مما يدل على أنها كانت معروفة مشهورة في عهده وربما قبل عهده ، ونجدها كذلك عند ابن سينا موسى بن شاكر الفلكيين الثلاثة في عهد المأمون وعند البيروني الذي قام لأول مرة

بتجربة دقيقة لمعرفة كثافة الأجسام ، انتهى فيها الى نتائج رياضية دقيقة ، وعند الرازي الكيمياوى وابن سينا وكثير غيرهم .

انتقلت هذه الطريقة الى أوروبا وأخذها واستفاد منها فرنسيين بيكون الانكليزى ، وروجيه باكون الفرنسى ، ولم تكن الطريقة التجريبية معروفة عند اليونان لان طريقتهم السائرة هى طريقة التأمل الفكرى . اما التجربة عندهم فكانت تحدث على سبيل المصادفة ، ولم تكن طريقة مقصودة للبحث .

٤ - الفلسفة اليونانية التى كان كثير من آثارها وكتبها ترجمت الى العربية فترجمت منها الى اللاتينية حين ضاعت أصولها اليونانية ، وأضيف اليها نتائج المسلمين فى الفكر الفلسفى كنظريات الفزالى وابن رشد وابن سينا ، لفلسفية والدينية ، وكان لها اثر عميق فى الفلسفة والتفكير الدينى عند الغربيين ، وفى تطويره وتوجيهه اتجاهات جديدة لا عهد لهم بها ، ظهرت آثارها فيما بعد فى النزعات التجديدية فى النصرانية والكنيسة .

اما جانب العقيدة فى حضارة الاسلام وما يتعلق بها من مفاهيم اخلاقية ونظم اجتماعية فقد اعرضوا عنه ولم ينقلوه ويترجموه .

فكانت نتائج هذا الاتصال بين اهل أوروبا والحضارة الاسلامية هى النتائج التالية :

١ - ظهور نهضة فكرية علمية فى مجال العلوم الطبيعية والرياضية غيرت مجرى التفكير الذى كان تقليديا راكدا قوامه الدراسات اكنسية واليونانية القديمة : وظهر نتيجة ذلك اعلام الكشف العلمى والاختراع الصناعى ، وظهرت النظريات الحديثة فى المادة والطبيعة التى كانت سببا مباشرا فى ظهور حضارة العالم الحديث .

٢ - ظهرت نهضة صناعية هائلة اثر الكشف العلمى التى بنيت عليها الاختراعات الحديثة ، فمن كشف الكهرباء وقوانينها الى اختراع الآلات والمحركات وانشاء الصناعة الكبرى القائمة على الآلة المتحركة بنفسها . وقد احدث ذلك تطورا هائلا سريعا فى العصر الحديث ومعالم الحضارة وظهر سلطان الانسان على الكون وتسخير له ، وظهرت المواصلات السريعة للبشر وللأصوات والأشكال وسرعة حركة البشرية ماديا وفكريا ، وتكاثفت واشتدت العلاقات البشرية فى العالم .

٣ - أعقب هاتين النهضتين الفكرية والصناعية تطور اجتماعي هائل في مجال الحقوق الانسانية وتحرر البشر من عبودية بعضهم لبعض لفرد أو أسرة أو طبقة أو قوم ، وتطورت العلاقات الانسانية في اطار الحكم وفي نطاق المال والاقتصاد تطورا كبيرا .

٤ - أحدث اتصال العالم الأوربي المسيحي بالحضارة الاسلامية أثرا عميقا في تفكيره الدينى الذى كان يتصف بالجمود وتشوبه كثير من الشوائب ، فظهرت في المسيحية وجهات نظر جديدة ، و نظريات غير التى كانت مقررة وظهر النقد الدينى والدراسات المتعلقة بالعهد القديم والعهد الجديد أى كتبهم المقدسة كل ذلك بتأثير ترجمة كتب ابن رشد والفزالى بوجه خاص وغيرهما بوجه عام وكان توماس الاكوينى من اعلام النصرانية الذين تأثروا بهذه الترجمات .

٥ - كانت نقطة الضعف الأساسية في هذه الحضارة الحديثة في جانبها الخلقى والروحي فقد تردى الضمير الإنسانى في الفرد والجماعات - طبقات كانت أم اقواما - وتردت انسانية الانسان الحديث انسان الآلة ، وذلك لأسباب كثيرة أهمها الأسباب التالية :

(١) ما آلت اليه في أوربا النصرانية التى جاء بها المسيح عليه السلام ، فقد شوهت وشابتها شوائب كثيرة في المعتقدات والأفكار . فقد وقفت موقف المعارض لمبادئ العقل في تصوراتها ومعتقداتها . ووقفت كذلك موقف المعارض للفطرة الانسانية . وطبيعة الانسان في فلسفتها القائمة على الأعراض المطلق عن ملذات الحياة الفطرية في نزعتها في الزهد والتقشف ، وفي تصورها الانسان واشعاره بحقارته وذلته بسبب رجس الخطيئة الأولى الموروثة فقتلت بذلك في الانسان كل تفتح عقلى وكل محاولة لاستكشاف أسرار الكون وكل تقدم يستهدف اسعاد الانسان في هذه الحياة الدنيا . وفي حين أنها اعرضت عن الاستجابة لنداء المظلومين تحت وطأة ظلم الحكام المستبدين والأغنياء المستعبدن البطرين . عنيت كل العناية بصنع التماثيل من الحجارة والذهب والفضة ، وحشدت الفنانين والمواهب البشرية والأموال الطائلة في جهود ضائعة وفي عبارات وثنية أبعدت الانسان عن الله وعن حل مشكلات الانسان في هذه الحياة ، وعن السمو بقلبه وضميره نحو الله ، بل تجاوزت ذلك الى الانضمام حتى عصر الصناعة الكبرى في تاريخ أوربا الى

صفوف الحاكمين وأصحاب الاقطاع وأرباب الأموال في خصومتهم
الظالمة للرمية والفلاحين والعمال .

(ب) انحسار وتراجع ما تبقى في المسيحية من مبادئ روحية
وخلقية كانت - رغم كل ما حدث تفلى الضمير الانساني
وتحاول الارتفاع به أمام غزو المادية الجارف نواء جاء في صورة
استعمار شعب لشعب ، أو ظلم طبقة لطبقة ، واستفراق
الفرد الانساني في الملذات والشهوات الشخصية بلا حد
ولا رادع . بل ان موقفها في كثير من الأحيان السير وراء هذا
التطور غير الأخلاقي لتسويغ خطواته بحجة الخوف من أن يفوتها
الركب وان يترك الناس الدين - وهم تاركهم - . . . . . القريب ،
انه مع انفلات أبناء هذه الحضارة الحديثة في حيوانية بل أكثر
من الحيوانية ، وفي أنواع من الفسق والتحلل لم تعرف البشرية
لها نظيراً في أوحش عصورها ، أقول ان من الغريب اننا لم نسمع
نداءات الكنيسة ولا صيحاتها ولا محاولاتها للتخفيف من هذه
اللا أخلاقية ولا استنكارها لها بل نرى سكوتاً يدل على الاقرار
والاعتراف بجميع مناظر العرى والتبدل .

(ج) أمراض النهضة الأوروبية - حين أخذت بدورها من الحضارة
الاسلامية - عن أخذ فلسفة الاسلام الكونية ونظراته الى الحياة
والوجود والانسان والله ، وعن أخذ فلسفته الأخلاقية المنبثقة عن
هذه النظرات ، والجامعة بين فطرة الانسان الواقعية التي
فطره الله عليها والمثالية الأخلاقية .

ان هذه الأسباب مضافا اليها نمو بل تضخم الجانب المادي في الحضارة
من اهتمام بالكون المادي الخارجى دون الكون النفسى الانسانى ، واهتمام
بالتقدم الصناعى والآلى ، وبمرافق الحياة المادية التي تحقق رغبات الانسان
المادية وملذاته . ان ذلك كله أدى الى غياب الأهداف الأخلاقية والروحية في
حياة الانسان ومسيرة الحضارية ، والى الانحطاط الأخلاقى وفكراً وسلوكاً .
في أكثر ما ظهر في هذه الحضارة من أفكار وفلسفات أخلاقية ضاربة هي أسوأ
من المخدرات والمسكرات والبسموم ، وانت من القاذورات والأكثر ضرراً
منها ، وما أكثر العادات التي سار عليها الناس في هذه الحضارة والإغراف
التي جسروا عليها خاصتهم وعيانتهم ، وهي عادات قبيحة وإغراف سيئة
وتصرفات لا أخلاقية شائنة .

سارت هذه النهضة والتطورات الفكرية والصناعية والاجتماعية - العمرانية والسياسية والاقتصادية والحقوقية - سيرا حثيثا متواصلا متزايد السرعة منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر الميلادى حتى القرون الحديثه مقترنة بالحركة الماخلاقية التى وصفناها وكان من نتائجها جميعا ما نشهده فى عصرنا الحاضر .

اتصال المجتمع الاسلامى الحاضر بالمجتمع الأوروبى الغربى :

أصبح المجتمع الاسلامى ، بنتيجة تطوره الذى وصفناه سابقا وبنتيجة تشويبه للمفاهيم الاسلامية وانحرافه عن الاسلام ، وانقسامه ، فى مركز الضعف والانخفاض و أصبح المجتمع الأوروبى ، بنتيجة اقتباسه من العالم الاسلامى الحياة والحركة واسبابهما ، وبعد تطوره فى هذا الاتجاه عدة قرون ، فى مركز القوة والعلو . فكان اندفاع الغزو الحربى العسكرى والفكرى من الغرب الأوروبى الى الأرض المنخفضة ، الى العالم الاسلامى المتراجع فى جميع جبهاته .

كان الاتصال بين العالمين والمجتمعين عن طريق الحرب والاستيلاء ، وعن طريق التجارة وما تجلبه من سلع وادوات ، وعن طريق الثقافة والعلم ، اما بالبعثات المرسله من العالم الاسلامى الى أوربا . واما بما أخذ من مناهج اقتبست واتبعت ، وما ترجم من كتب الغرب الى العربية ، ولغات الشعوب الاسلامية الأخرى .

وكان الاتصال من منافذ مختلفة وفى بلدان متعددة فى الدولة العثمانية ومصر والهند والمغرب العربى ثم سائر البلدان الاسلامية .

وسنتحدث عن بعض نتائج هذا الاتصال بين العالمين أو المجتمعين ومراحل المتعاقبة وما أحدثه من تأثير واسع وعميق ، وتيارات فكرية ومذاهب عقائدية بعد أن نبين هنا نتيجتين هامتين تولدتا عن الصورة المشوهة التى آل اليها الاسلام فى المجتمع الاسلامى فى عصر الانحطاط بالنسبة الى الدين اتخذوا هذه الصورة بديلا عن الاسلام ظانين انها هى الاسلام حقيقة .

النتيجة الأولى :

وهى أن الدين آمنوا بهذه الصورة المشوهة للاسلام على أنها هى الاسلام وعملوا بمقتضاها دون أن يشعروا بما حصل فيها من تشويه وانحراف ، انتهى بهم الأمل الى أن يكونوا ذلك الجيل المتخلف فى حياته الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الضعيف فى هذه الجوانب كلها المنقسم على نفسه ..

النتيجة الثانية :

وهي أن الدين ظنوا هذه الصورة المشوهة للإسلام إسلاما ممن تلقوا ثقافة أوروبية حديثة ، نفروا من الإسلام وأعرضوا عنه حين ظنوا أن هذه الصورة المشوهة هي التي أورثت المجتمع الإسلامي الضعف والجمود واستردى وأقبلوا في الوقت نفسه على مذاهب عقائدية أخرى غير الإسلام ليتخذوا منها دافعا للنهوض وأساسا له .

إن الثقافة الحديثة التي تلقوها وهي أوروبية أو مستقاة ومقتبسة من الثقافة الأوروبية قدمت لهم مقاييس حضارية كانت معارضة كل المعارضة لما عليه المجتمع الإسلامي وتلك الصورة المنحرفة التي شوه فيها الإسلام تشويها شديدا . وقد ظن هذا الفريق من أبناء المجتمع الإسلامي - وغيرهم من باب أولى - أن ما ورثوه عن آبائهم وما وجدوه في المجتمع الذي نشأوا فيه من معتقدات ومبادئ وعادات وشعائر هي (الإسلام) في حين أن هذه المعتقدات والعادات والأفكار هي مزيج عجيب من مبادئ إسلامية وأخرى غير إسلامية تسربت أو تولدت في المجتمع ، بل أن كثيرا منها معارض للإسلام أصلا كما بينا في بحث سابق .

إن هذا التعارض بين الثقافة الحديثة وقيمها ، وهذا الميراث المسمى إسلاما - وليس هو بإسلام - هو من أكبر الأسباب لأعراض الجبل الجديد عن الإسلام وتنكره لله في المجال الفكري والسياسي - حينما وصل هذا الجيل إلى الحكم - ونسحه المجال لنظم عقائدية أخرى متنوعة للدخول ، وانضمامه إلى صفوفها .

ويجب أن يلاحظ هنا وفي هذه المرحلة بالضبط أن الحركة الإسلامية التي تهدف إلى الكشف عن حقيقة الإسلام وعن الصورة المزورة المشوهة كانت في بدايتها ، ولم تبلغ درجة النضج التي تمكنتها من أن تمد النهضة الحديثة بدوافع وأفكار وتقيم لها منطلقات ، بل كانت وراء النهضة الحديثة المستمدة أجمالا من الحضارة الأوروبية تحاول أن تصحح لها أخطاءها أو أن تقدم لها المسوغات ، وأن تسبغ عليها الصفة الشرعية الإسلامية التي لم تكن تلك الحركة تبالى أو تهتم بها . لم تكن أذن حركة الوعي الإسلامي الجديد حركة ذاتية مستقلة تنطلق ابتداء لتحاول تغيير الأوضاع الفاسدة فتكسب بها الجولة ، ولم يكن يمنعها من ذلك الظروف ولادتها التاريخية المتأخرة . وقد احتاجت إلى وقت طويل لتستقل وتشعر بدأيتها المنفصلة عن الثقافة

الأوربية من جهة ، وعن الميراث المشوه للإسلام الصحيح الأصيل من جهة أخرى . وهذه المرحلة قد بدت الآن طلائعها .

ان خسارة المسلمين للمعركة في هذه الحقبة الماضية من تاريخ المجتمع الإسلامى راجعة الى غياب الإسلام في صورته الحقيقية ، والى أن اللقاء كان بين الصورة المشوهة المنحرفة المدخولة للإسلام والحضارة الأوربية الناشئة الحديثة في أوج قوتها واندفاعها بصرف النظر عن أهدافها وأغراضها .

في هذه المرحلة من مراحل تاريخ المجتمع الإسلامى المعاصر وجدت الفلسفات والمذاهب والعقائد التى حملها الفزرو الأوربى الاستعماري والحضارى مجالا للدخول ، ووجدت حتى من أبناء هذا المجتمع الإسلامى الفارغ الخاوى من يعينها على الدخول ، ثم من يكون جنديا يحارب في صفونها ووجد الخائنون في المجال السياسى ، والمارقون في المجال الفكرى . وكان الحاملون للصورة المشوهة المنحرفة للإسلام ودعاة الانحراف والتشويه والاستسلام والانعزال والفردية والجمود حجة لهم في هذا المروق وسببا من أسبابه .

الاتجاهات :

يبدو واضحا من هذا الاستعراض أن ثمة أنواعا ثلاثة من العقليات أو الاتجاهات في المجتمع الإسلامى المعاصر :

أولها - المحافظ على ما آل اليه الإسلام خلال العصور من صورة امتزج فيها الأصيل بالدخيل ، والسليم بالعليل ، والخالص بالمشوب ، والمدخول المستمر في جموده وانفلاقه ، والوارث الماضى القريب بمبادئه ومحاسنه .

وثانيها - المنخلع من الماضى البعيد وأتقريب ومن الإسلام في صورتيه الأصلية والمشوهة ، الصريحة والمزورة ، والمنساق مع التيارات التى غزت المجتمع الإسلامى والتاثر بها تأثرا سطحيا أو عميقا على اختلاف هذه التيارات وتعارضها .

وثالثها - الاتجاه الذى يحاول أن يزيع من جهة الأثقال التى تراكت على الإسلام خلال قرون طويلة ، وأن يكشف عن الصورة الأصيلة للإسلام هذه القرون وأساليبها المختلفة المتطورة ، وينظر إلى مشكلات العصر من جهة أخرى ليحلها في ضوء مبادئ الإسلام .

ان كل اتجاه من هذه الاتجاهات وكل فريق من هذه الفئات الثلاث جدير بأن يخصص له بحث خاص ابتداء من نشأته ، والعوامل المؤثرة في تكوينه الى مراحل تطوره المتعاقبة في ضوء الاحداث العامة الفكرية والاجتماعية ، الداخلية والخارجية ، ليمكن بذلك ان ينظر الى كل منها نظرة تقويم وحكم .

* * *

المراحل :

لقد مر الاتصال واللقاء والتأثير بين المجتمع الاسلامي المعاصر والمجتمع الاوربي الغربي بمراحل متعاقبة كان اولها مرحلة الدھول ، والدهشة ، والاعجاب ، والشعور بالنقص ، ثم كانت مرحلة النقل والتقليد والاقتباس ، ومرحلة تتراوح بين التوفيق بين القيم الغربية والقيم الاسلامية تارة ، والصراع بينها تارة اخرى ، ثم كانت اخيرا مرحلة الذاتية بالنسبة للاتجاه الاصيل او الاسلامي وهذه تقابل بالنسبة للاتجاه الآخر مرحلة الانسلاخ النهائي من الاسلام والاندماج كليا في أحد تيارات الفكر الغربي .

لا نريد هنا ان نفصل القول في بيان مراحل هذا التطور وعواملها وخصائصها وانما اردنا من الاشارة اليه هنا بيان موقعه من اطار البحث العام عن المجتمع الاسلامي المعاصر . وسنقتصر في بحثنا التالي على عرض موجز مكثف للتيارات الفكرية الوافدة من الغرب التي تكون العمود الفقري للحياة الفكرية والحياة السياسية الحديثة في نطاق تطورها التاريخي مع ذكر مصادرها الاوربية والعوامل المسببة أو المساعدة لانتشارها ومع تقويمها في ضوء القيم والمقاييس الاسلامية . وقد قصدنا ايجاز هذا البحث قصدا ليكون في اطار هذا البحث الشامل عن المجتمع الاسلامي المعاصر الذي هو موضوع هذا الكتاب وتتم به اجمالا الصورة الكاملة . على ان هذا البحث يستحق التفصيل والافراد في كتاب مستقل ، وقد أوجزنا فيه ما سبق ان فصلناه في سلسلة من المحاضرات الجامعية منذ سنين ونرجو أن تتاح لنا فرصة اخراجها مفصلة في كتاب .

التيارات الفكرية الحديثة

ان في العالم اليوم تيارات فكرية تنشط وتتحرك وتفزو ، تركز عليها مجتمعات وتقوم على فلسفتها شعوب ، وتكون الرابطة بين افراد هذه الشعوب ، وتنشئ عنها نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية .

ولسنا نعنى الآن الافكار الجزئية الخاصة بموضوع معين لانها ليست الا قروعا لأصول وثمرات لشجرة ، ولكننا نقصد مجموع الافكار التى تكون تبارا عاما ومذهبا شاملا والتى يمكن أن تسمى معتقدات أو مذاهب عقائدية وتولد منها نظم سياسية واقتصادية واجتماعية .

يهمنا أن نعرف موقف المسلمين منها فى الواقع ، وموقفهم الواجب ؟ وكيف غزتهم والى اى حد تأثروا بها ؟ وهل تتعارض مع الاسلام ؟ واذا كانت تتعارض معه فهل هذا التعارض كلى شامل وأصلى أم جزئى عارض ؟ وهل يكون الاسلام اليوم تيارا فكريا كذلك يتحرك وينشط ؟ وهل حركته هذه فى حدود البلاد الاسلامية أم فى النطاق العالمى ؟ اعتقد أن هذه الأسئلة هامة جدا . . وأن الاجابة عليها تحدد موقفنا نحن المسلمين فى العالم ، موقفنا الذى نختاره لأنفسنا وظلى أساسه نرسم لحياتنا الخطط فى المجال العقائدى وفى المجال الاجتماعى والسياسى والاقتصادى وغيره .

ان هذه التيارات التى نشير اليها نشأت كلها فى الغرب ، ولا تزال مصادر انتشارها والدموة اليها فى الغرب . ولا بد لنا لفهمها ثم فهم مدى تأثيرنا بها والحكم عليها من القاء نظرة على ظروف نشأتها التاريخية الاجتماعية فى البلد الذى نشأت فيه .

نقطة البداية فى نشوء هذه المذاهب الفكرية فى أوروبا والفاصلة فى تاريخها كانت فى النهضة العلمية والفكرية التى تولدت باتصال أهل أوروبا بالحضارة الاسلامية عن طريق الأندلس وصقلية ، وترجمة كتب العلوم والفلسفة اليها وكانت خسارة البشرية هنا بالضبط فى أنهم اخذوا الجانب العقلى والمادى من حضارة المسلمين ولم يأخذوا الجانب العقائدى والروحى الخلقى ، وعجزت النصرانية التى كانت ديانتهم عن حمل لواء هذه النهضة العلمية بل عن محاربتها ومصاحبتها . وعجزها كان بسبب ما أصابها من تشويه ، ولأن الله لم يجعلها فى الأصل دينا عاما خالدا بل قضى عليها بأن تنسخ بديانة خاتمة ناسخة . فقامت النهضة الأوروبية على أساس العقل وحده وأهمل الجانب الروحى من الانسان وأهملت التعاليم الالهية وما تضمنته من المثل العليا العظيمة والقيم الخلقية الرفيعة ، وبقي الانسان وحده يخترع عقائد وحقائق جديدة ، ويوجد فضائل ومثلا عليها غير تلك التى انتقلت اليه من تراث النبوات وتعاليمها الالهية .

فاتخذ العقل أساسا للحكم على الحقائق كلها الحسية منها والفيجية ، وجعلت الحواس والتجربة وسيلة وطريقا للوصول الى الحقائق ، فكان

الاتجاه العقلى والمادى الطبيعى ، وكانت الفلسفات الموصوفة بالعقلانية والمادية فى آن واحد .

وإدى هذا الاتجاه الفكرى الى نهضة علمية عقلية لا تصاحبها نهضة خلقية روحية ، اللهم الا بقايا باهتة ضعيفة من دين متوارث قديم ، يدلته الأيام ولعبت به الأهواء والمصالح وجعلته فى وضع غير مرغوب ولا جذاب . وأعقب النهضة العلمية نهضة صناعية مهدت لها الاكتشافات العلمية ، وكان من نتائجها اتخاذ الرفاهية المادية ، واشباع الشهوات ، وتحقيق الملذات ، غاية للإنسان ، وكان ذلك نتيجة للنهضة الصناعية ومنتجاتها ، ولتحرر العقل تحررا لا يضبطه ضابط ولا رادع ، ولرد الفعل تجاه النصرانية التى كانت تنفر الناس مما أحل الله لهم من الطيبات ومتع الحياة .

وهكذا اشتد الاتجاه العقلى فى نطاق عام يشمل مجال الطبيعة أو عالم الشهادة ومجال ما وراء الطبيعة أو عالم الغيب ومجال الأخلاق والقيم الخلقية ، كما اشتد من جهة أخرى الاتجاه المادى فى الحياة العملية فكانت اللذة والمنفعة غاية سعيهم فى الحياة ، وبدأ الدين بمعتقداته وقيمه الخلقية وفضائله ينحسر شيئا فشيئا ، وبدأ يخلو مكان الحياة الروحية والخلقية ، وبدأ الخلل يزداد كلما تقدم الزمن . ثم حلت رابطة جديدة تربط أفراد الشعب الواحد بعضهم ببعض وهى رابطة انتمائهم الى وطن واحد بعد ان كان الانتماء الى الملك ومملكته . وكذلك كانت فرنسا ، وهى يومئذ الدولة الأوروبية الأولى من حيث القوة والازدهار ، وذلك لانها بسبب قربها من الأندلس والحضارة الإسلامية هى التى ظهرت فيها النهضة بعد إيطاليا ، وفى فرنسا عروق قومية مختلفة الأصل من فرنك ومسلتين وفوليين وغيرهم ، والتقت فيها عقائد مختلفة من نصارى كاثوليك ، الى بروتستانت ، ومن يهود الى ملحدين ، ولهذا اتخذت الوطنية رابطة عامة تجمع الأفراد ، وهى ليست مذهبا يفرض عليها ، ولكنها اطار تتفاعل فيه عقول الأفراد المنطلقة بلا حد ولا قيد ، ومنافعهم ومصالحهم المختلفة وجميع ضروب نشاطهم . فهى تقوم فى أساسها على الفرد ، فى مجال التفكير وفى مجال العمل والسلوك فنشأ فى نطاق الوطنية المذهب العقلى فى التفكير ، والمذهب الحر الفردى فى الاقتصاد ، وهو الذى طلق عليه فيما بعد المذهب الرأسمالى والنظام الديمقراطى القائم على الحرية السياسية الفردية المطلقة ، التى تنسحقها الأحزاب السياسية والمجالس النيابية ، كما نشأت فيها الإباحية فى المجال الأخلاقى القائمة على الحرية التى لا تحدّها كذلك حدود ، والعلمانية أو فصل الدين عن الدولة لأنها قامت على الفراغ الدينى وعلى إطلاق الحريات بلا حدود .

ولم يبد النقص الكبير الا بعد تجربة طويلة دامت اكثر من قرن ونصف
فظهر ان الحرية في المجال الاخلاقي انتهت الى الفوضى والتهديم والاباحية ،
وانتهت الحرية المطلقة في الاقتصاد الى ظلم الاغنياء للفقراء ، وانتهت الحرية
المطلقة في الفكر الى تهديم الحقائق الدينية الخالدة ، والى اعتبار الانسان
المخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه وكرمه حيوانا يمتاز بنوع من الذكاء ،
وتجاوز العقل حدود قدرته فطنى واقام نفسه في مقام الاله ، وتعددت الالهة
بتعدد العقول . وانتهت الحرية السياسية الى الازمات المستمرة في الحكم
والى أزمة النظام الديمقراطي نفسه ، كما انتهت كذلك من الناحية التشريعية
التي اعتبر الانسان مصدرها المطلق والاعلى الى تشريعات تبجح الرذائل التي
لم يبحها المتوحشون البدائيون في ابعاد العهود عن المدنية .

ان تيار المذهب العقلي المادي والقائم على المذهب الفردي والمولد للنظام
الديمقراطي والراسمالي والعلماني تكشف عن نقائص فاضحة ، وانتهى الى
الصراع والاستعمار والظلم والاثرة (الانانية) والرذيلة والاباحية والفلق
والضياع .

وقد كان هذا المذهب في وجوه الفكرية الفلسفية والسياسية
والاقتصادية والاخلاقية والتربوية مقدمة المذاهب الفاسدة ولها اتصالا
بالشعوب الاسلامية وتأثيرا فيها وغزوا للطبقة المثقفة ولقادة السياسة في
جميع البلاد الاسلامية ، وذلك عن طريق انتقال الثقافة الفرنسية الى الدولة
العثمانية والمغرب والى مصر في عهد محمد علي ، وعن طريق الثقافة الانكليزية
في الهند ومصر والسودان . فقد غزا هذا التيار الشعوب الاسلامية التي كانت
قد تردت في دركات التخلف بسبب تشويهها للاسلام وابتعادها عن كثير من
تعاليمه وعن وعى اهدافه ومقاصده فتسلل المذهب العقلي العلماني والمادي
التجريبي الى عقول الطبقة المثقفة ، وتسلسل المذهب الوطني الديمقراطي
العلماني الى الطبقة السياسية الحاكمة ، وكانت النتيجة اقضاء الاسلام
وعزله عن توجيه الحياة الفكرية والثقافية ، واقصاءه كذلك عن توجيه
الحياة السياسية في مفاهيمها وقيمها وفي اتجاهاتها ومواقفها في الاحداث
الداخلية والدولية وفي تشريعاتها ونظمها . ولكن تم ذلك برفق ولطف فبقى
الدين كتناليد وعادات في الجمهور والعامة ، وبقي رقعة في التعليم الذي
ينتجه في أعماقه لاقتلاعها ونيلها ، ومظاهرها في المجال السياسي لمجاملة الجمهور
في الحفلات والأعياد والمواسم . أقول ان ذلك تم برفق ولطف لا يشعر بخطر
ولا بنتائجه ، لان معارضة هذا التيار للدين لم تكن ظاهرة بل كانت محاولات
التوفيق والتقريب تلمس المخارج والمسوغات ، وتنشر شعارات وعبارات

تشفر بالقرب والتوافق بين هذا الاتجاه والاسلام ، فشاعت عبارات مثل قولهم (حب الوطن من الايمان) و (الدين لله والوطن للجميع) و (الاسلام دين الحرية) واستفلت هذه الشعارات أسوأ استغلال لتحريف الكلم من مواضعه ، وتغيير المفاهيم الاسلامية بطريق الازاحة التدريجية ، لا بطريق المعارضة ، وخفى على كثير من الخاصة خطورة نتائج هذه المرحلة ، فشارك فيها كثير من أصحاب النية الطيبة والعقيدة المؤمنة .

ان هذه المرحلة التي عدنا اليوم ندرك خطورتها ، لوضوح الرؤية بالنسبة الى الناظرين اليها عن بعد يمكنهم من رؤيتها دون التأثير بسحرها ، هي بداية حركة اقضاء الاسلام ، وهي مرحلة اختلطت فيها الافكار الاسلامية بالافكار غير الاسلامية ، والحركات الطيبة الصالحة بالحركات المشبوهة المدفوعة بدوافع سيئة ، وكان لهذه المرحلة ولا شك فوائدها ومحاسنها ، كما كان لها مضارها ومفاسدها ، وكان ابطالها وروادها مزيجاً عجيباً من الصالحين المخلصين والمفسدين المدسوسين .

٣ - التيار القومي :

تطورت الفكرة الوطنية التي ظهرت في القرن الثامن عشر في فرنسا في ثورتها المعروفة بعد فترة قصيرة في بعض الشعوب الاوربية الى الفكرة القومية فانتقلت الرابطة في داخل بعض الشعوب من رابطة الانتماء الى الارض الجامعة او الوطن الى رابطة العرق والجنس والقوم ، فكانت ضرباً من التعميق للفكرة الوطنية ، ونوعاً من الصعود من الارض الى الشعب ، الذي انصهر عليها في قومية واحدة . وحصل ذلك بدافع التنافس بين الشعوب الاوربية التي استيقظت ونهضت بعد اتصالها بالحضارة الاسلامية فشمرت بذاتها ، وكان الاحتكاك بين هذه الشعوب في مجال السلم والحرب ، وفي مجال التنافس الاستعماري في الخارج ، سبباً في تقوية هذا الشعور ، ولا سيما الشعوب المتفوقة فعلاً ببعض مواهبها .

وفي مقدمة الشعوب التي شعرت بهذا الشعور وصاغت منه مذهباً فلسفياً وسياسياً بل عقيدة حلت محل الدين او كادت الشعب الالماني او الجرمني ، وظهر ذلك بوضوح في تصرفات الشعب الالماني في المجال السياسي منذ عهد بسمارك حتى عهد هتلر ، وفي المجال الفكري على لسان مفكريهم وأدبائهم ، وكان الفيلسوف الاستاذ الجامعي (فيخته) اقوى من عبر عن هذا المذهب في القرن التاسع عشر ، وكان نداؤه للشعب الالماني ذا اثر عميق في الشعب كما كانت له كذلك أصداء وآثار في شعوب أخرى .

لقد كانت هذه الفلسفة في أوروبا في بعض شعوبها ولا سيما الشعب الألماني مظهرا للشعور بالتفوق ومسوغا للاستعلاء على الغير ، وبديلا عن العقيدة الدينية التي ضعفت أو فقدت على الأقل في المجال الاجتماعي العام ، بعد أن انحسرت إلى مجال المشاعر الفردية الخاصة ، وفقدت قدرتها على الدفع الحيوى وعلى الربط الاجتماعى . وهذا ما كان بالضبط بالنسبة إلى النصرانية في أوروبا ، إذ عجزت عن أن تكون دافعا للنهضة الفكرية والاجتماعية ولا سيما بعد التقدم العلمى والصناعى وفقدت حتى انسجامها مع هذه النهضة .

وتتلخص النظرة الألمانية للقومية التي غدت فلسفة الأمة الألمانية كما قلنا من عهد بسمارك إلى عهد هتلر ، في اعتبار الأمة أساسا لا الفرد ، وفي تمجيد القومية وجعلها المثل الأعلى ، واتخاذها هدفا للحياة وغاية للوجود . ففي سبيلها وحدها تكون التضحية ، وفي سبيل مجدها وعظمتها وإعلانها فوق كل شيء وكل موجود يكون الكفاح . فالخلود للأمة وخصائصها ، وليس الفرد إلا خادما مطيعا لها وجنديا في سبيلها ، وهى تفرض عليه خصائصها التي تتجسد في أبطالها وزعمائها ، فلا مجال للحرية والاختيار ، فالعلم والفلسفة والأدب والفن كلها في خدمة القومية . أما الدين ومثله وقيمه فليس إلا جانبا من جوانب القومية ، هذا إذا كان متصل بالنسب بها غير غريب عنها منسجما مع خصائصها واتجاهاتها ، وأما إذا لم يحقق هذه الشروط فلا مكان له فيها .

هذه خلاصة عن الفكرة أو الفلسفة القومية عند الألمان ، وقد انفردوا بهذا التفكير المتطرف بسبب ظروف خاصة بهم ، منها تألب الشعوب المحيطة بهم عليهم وخاصة فرنسا ، وشعورهم بالتفوق الفكرى والصناعى على غيرهم من شعوب أوروبا ، وربما كان الانكيز لا يقلون عنهم في كبريائهم وشعورهم بالتفوق على غيرهم ، وخاصة في عصر قوتهم ، ولكنهم لم يصوغوا هذا الشعور في فلسفة يلقنونها أبناءهم ، بل بقى حيا في ضمائرهم لا يعلنون عنه ، ولكنه يظهر في تصرفاتهم .

إن هذه الفلسفة التي راجت في ألمانيا في عهد من العهود كانت في الواقع فلسفة مؤقتة وعابرة أملت ظروف خاصة ، ولذلك لم تنتشر في أوروبا نفسها انتشارا عاما ، بل لم تستطع أن تستمر في ألمانيا نفسها . ذلك أن التطور الحضارى في أوروبا نفسها اتجه اتجاهها معاكسا لها ، فقد اتجه نحو التقاء الشعوب على صعيد مشترك لا انعزالها في كهف تعبد فيه نفسها ، ونحو تعاونها على أسس إنسانية مشتركة ، في مجالات الفكر والعلم والسياسة والاقتصاد وغيرها .

واذا كانت هذه الفلسفة أو العقيدة القومية كما ينظرون اليها هم أنفسهم طريقا لحشد طاقات الأمة الألمانية وتعبئة قواها المادية والمعنوية ووسيلة لبث روح البلل والتضحية ، فانها كانت في الوقت نفسه سببيا لتأليب الشعوب الأخرى ، واثارة حقدتها ، ردا على شعور الاستعلاء والرغبة في التفوق وبسط النفوذ والسلطان وازدراء الروابط الانسانية والقيم الخلقية ، وكانت النتيجة هزيمة سحقته الشعب الألماني سحقا ، ودمرت كل ما بنسائه من انتاج ضخمة وما كلفه عرقا ودما ومالا ، وأبقتسه حتى الآن بعد مضي ربع قرن تحت وطأة الدول الأربع المحتلة المنتصرة .

تأثر الشعوب الاسلامية بالفلسفة القومية :

لا شك ان شعور الانسان بالانتماء الى قومه شعور طبيعي فطري ، وهو في الانسان كشعور الارتباط في الحيوان بالقطيع من جنسه ، ولكن هذا الشعور في الانسان يرتقى ويتهذب كلما تقدم الانسان ، فتتسع دائرته فيصبح انسانيا ويسمو هدفه ، فيصبح اخلاقيا مثاليا . وللاديان وتعاليمها الالهية اثر كبير في ترقية هذا الشعور الذي نقل البشر من عصبية القطيع الى الشعور الانساني والى التعارف والتعاون ، وكان للاسلام الفضل الاكبر في تكوين هذا الشعور وفي اقامة حضارة على اساسه يتعاون فيها البشر ، ويلتقون على مبادئ الحق والخير . وهذا هو الاتجاه السليم في تقدم الحضارة في مجال الحقوق الانسانية ، وفي مجال الاخلاق والقيم الخلقية التي يشترك بها البشر . بل ان هذه الخطوة في الانتقال من مرحلة القبلية والقبيلة الى مرحلة الانسانية والتعاون الانساني هي اعظم خطوة في تاريخ البشرية والحضارة ، ولا يعدلها اى تقدم علمى او اختراع صناعى ، بل ان كل تقدم علمى او صناعى دونها ليس له جدوى ، بل قد يكون أداة تعين على التنازع والقتال بين الاقوام ، اذا لم ينشأ الشعور الانساني والتعاون المتولد عنه .

موقف الاسلام :

ولا بد لى هنا قبل بيان تأثر الشعوب الاسلامية بالتيار القومى وفلسفته الأوروبية من بيان موقف الاسلام في موضوع القوميات .

ان الاسلام لا يدعو الى ازالة القوميات باعتبارها أمرا واقعيًا ، بل انه يدعو الى التعاون بينها والالتفاف حول مبدأ يسمو فوقها جميعا ، ويجمع بينها ، وهذا المبدأ هو وحدة الأصل البشرى ، والمساواة بين البشر على اختلاف قومياتهم ، واشتراكهم في الخضوع لخالق الكون والوجود ، وفي

العبودية له ، ومسئولياتهم تجاهه ، وتحملهم أمانة الاستخلاف الالهى التى كرمت بنى آدم ، والسعى لتنفيذ التعاليم التى جاء بها الاسلام وهو آخر وحى الهى منزل ، والتى تدور لا على العصبية الخاصة بل على الحق والعدل والخير وسائر القيم الخلقية الرفيعة التى يتساوى البشر امامها ويمكن أن يتعاونوا على أساسها .

وهكذا يتم التنسيق بين القوميات دون ازالتها ، فإله خلق البشر وجعلهم (شعوبا وقبائل) وجعل من آياته (اختلاف سنتهم) وليس اختلاف الألسنة واللغات الا مظهرا من مظاهر اختلاف القوميات ، ولكنهم جميعا يشتركون فى مدلول عام ينطبق عليهم ، عبر عنه القرآن بلفظ (الناس) و (الانسان) وجعل الخطاب دائرا حوله ومتوجها اليه .

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الفكرة أجمل وأعمق تعبير فى قوله تعالى : (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) (١) . وهذا الموقف الانسانى الكونى العام الذى يحدد موقع الانسان فى الوجود العام فى صلته بالبشر والكون والاله الخالق لهما والذى يحدد المثل الأعلى الواجب فى سير الانسان نحو تحقيق الهدف الانسانى فى مسيرة الحضارة يتعارض مع اتخاذ القومية غاية نهائية ورابطة عليا وفلسفة فى الحياة أو عقيدة .

بالاضافة الى انه لم يقل احد من الفلاسفة والمفكرين ان القومية يمكن أن تكون مذهباً عقائدياً أو عقيدة أو فلسفة ، بل ان هذا القول ينطوى على سخف وجهل . فهل للقومية على انها فلسفة أو مذهب موقف معين فى مجال الاقتصاد ومذاهبه أو السياسة ومذاهبها ، أو فى مجال الايمان بالله أو عدم الايمان به ، فمتمهى ما يمكن أن تكون القومية هو انها عاطفة وخطة سياسية ومرحلة من مراحل التطور البشرى .

أطوار تآثر المسلمين بالفلسفة القومية والدوافع الموجهة :

ان تآثر المسلمين بالفكرة القومية وبروز الشعور القومى فى حياتهم فى العصر الحديث مر بمراحل متعددة واتخذ صيغاً وشكلاً مختلفة ، كان بعضها فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الاسلام ، وبلغ بعضها الآخر درجة المزاومة للاسلام على انه عقيدة ويتعارض مع الاسلام تعارضاً جذرياً ، وكان لكل

---

(١) العجرات الآية : ١٣

مرحلة وصيفة اتخذها هذا الشعور أو الفكرة أسباب ودوافع طبيعية تارة ومصطنعة تارة أخرى .

١ - في أواخر العهد العثماني كان الاتصال بين الدولة العثمانية والمانيا اتصالا وثيقا في المجال السياسي والتجاري والثقافي ، ودرس في ألمانيا طلاب من الأتراك والعرب وغيرهم ، وانتقلت الثقافة الألمانية عن هذا الطريق إلى المجتمع الإسلامي ، وكانت الفلسفة القومية في المانيا ظاهرة غالبة على ثقافتهم ، فتأثر بهذه الفكرة عدد من مثقفي الأتراك ، واتجهسوا نحو تكوين الحركة الطورانية ، أو حركة القومية التركية ، منسلخين بذلك عن التيار الإسلامي العام ، وأخذوا ينظرون إلى الشعوب المجتمعة والمتعاونة معهم في إطار الدولة العثمانية القائمة من حيث المبدأ على الرابطة الإسلامية نظرة السيد الحاكم المستعلى ، لا نظرة الأخوة الإسلامية التي ابتعدوا عنها ، وهؤلاء هم الذين تكونت منهم حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي ، وانتهى بهم الأمر إلى إلغاء الخلافة ، وإقصاء الإسلام واللغة والحروف العربية ، ومجافاة العرب ، ومحالة تلك العناصر الأخرى ، وهي الحركة التي تزعمها من بعدهم مصطفى كمال وحزبه .

٢ - ان اتصال الشعوب التي كانت تتألف منها الدولة العثمانية بالحضارة الغربية قد انقظ فيها وعيا ، وأشعرها بها في الدهالة من تأخر وظلم ، واقترب هذا الوعي بظهور الشعور القومي عند الأتراك والغلبة في الاستعلاء ، فحدث بين هذه الشعوب تنافس أشعر كلا منها بدائسته القومية وبقظ فيه العصبية لها ، وامتزج هذا الشعور بالمطالبة برفع الظلم ، والمشاركة الشعبية في الحكم أو المطالبة بالحكم الذاتي .

٣ - ان الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وانكلترا وهما قوتى دول أوروبا يومئذ والمكونتان لامبراطورية استعمارية ينضوى تحت حكمها شعوب إسلامية كثيرة قد وجدت في هذا الجو بالذات مجسلا لأضغاف الرأطة الإسلامية بين هذه الشعوب ، بل لتهديمها وإزالتها نهائيا عن طريق إثارة العصبية القومية واتخاذ القومية أساسا لإقامة المجتمع . فان هذا التفريق وإزالة صعد الالتقاء المشترك بين الشعوب الإسلامية من مصالحتها . وقد ثبت ان فرنسا وانكلترا دفعتا فكرة القوميات ومنها فكرة القومية العربية دفعا قويا ثم تبعتهما أمريكا في ذلك منذ أواخر العهد العثماني ، وليرجع من يريد الأدلة المؤيدة لذلك إلى كتاب جورج انطونيوس يقظة العرب ، وإلى كتاب تركيا الفتاة من تأليف رامزر Ramsaur

٤ - لقد كان للمحافل الماسونية في فرنسا وإيطاليا أثر في تشجيع انتشار هذه الفلسفة الجديدة في البلاد الإسلامية ، فقد فتحت أبواب محافلها في المدن الأوروبية لعقد الاجتماعات التي كان هدفها تقوية الشعور القومي في مقابل الشعور الإسلامي ، لاقامة المجتمع المقبل على أساس المبدأ القومي ، كما بين مؤلف كتاب تركيا الفتاة ، محاولا الدفاع عن الماسونية ومن وراءها في عملها هذا وتبرئة أصحابها .

٥ - رأى بعض الدين لا يدينون بالاسلام من أبناء العروبة ان هذا هو الطريق المؤدى الى ازالة الوحشة والتنافر والعصبية بين أبناء العروبة على اختلاف اديانهم ، وانبرى بعضهم للتعبير عن هذه الفكرة في مجال الادب والفكر والسياسة ولقيادة هذا الاتجاه دون ان يدركوا خطأ الاستمرار في هذا الاتجاه وخطورة نتائجه بالنسبة الى العرب ، وانه ينتهى الى ازالة القاعدة الخلقية الروحية التي يقوم عليها بناء مجتمعهم ، دون ان تستطيع القومية باعتبارها فلسفة وعقيدة ان تمدهم ببديل عنها ، كما عجزت عن ذلك في ذل أوربا التي كانت اعماق وعيا وتفكيرها لأنها ترتد نهائيا كفلسفة الى وثنية ترجع الانسانية الى الوراثة ، والى تفكير أسطوري ضيق الاطار ، ولم يدركوا ان طريق ازالة الشقاق والعصبية لا يكون بالأخذ بفلسفة خاطئة تبنى على حقيقة ناقصة باطلة (أقول هذا بالنسبة لمن كانت نيتهم حسنة ولكن ضلوا الطريق ، وأما الذين كان لهم من وراء ذلك مآرب أخرى وتعاون مع آخرين من غير العرب من فرنسيين وانكليز وأمريكيين من سياسيين أو مستشرقين أو منهما مجتمعين فلم شأن آخر) .

ولقد أخذت الفكرة القومية أشكالا وصيغا مختلفة فكانت شعورا طبيعيا في بداية الأمر لا يتجاوز شعور الإنسان بانتماؤه الى أسرة معينة أو قبيلة أو نسب ، وهي في هذه الحدود أمر طبيعي لا يتعارض لا مع الشعور الانساني ولا مع الأخلاق ولا مع العقيدة الدينية .

ثم اشتد هذا الشعور في نطاق ظروف معينة بدأت من رد الفعل عند العرب مثلا تجاه العصبية التركية التي غذاها ملاحدة الأتراك من جماعة حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي ، واستثمرت واشتدت في عهد الاستعمار الفرنسي والانكليزي في بعض البلاد العربية ، واتخذ هذا الشعور حينئذ شكل مذهب أو خطة سياسية هدفها توحيد البلاد العربية وتحريرها ، وكانت هذه الصيغة في الحقيقة تمهيدا لمرحلة ثالثة خطيرة وهي اتخاذ القومية عند أبناء الشعوب الإسلامية من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم مبدءا

بل فلسفة بل عقيدة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة ، والليكم بعض تعابير هذا الاتجاه :

(القومية بالنسبة اليها نحن القوميين المسروب دين له جنته وناره ولكن في هذه الدنيا (١)) .

لا ينهض العرب حتى تصبح العربية أو المبدأ العربي ديناً ، يفارون عليه كما يفسار المسلمون على القرآن الكريم والمسيحيون على انجيل المسيح الرحيم (٢) .

وتجد مثل هذه التعابير في كتاب (مع القومية العربية) وغيره .

وليس الدين في نظر هذا الاتجاه الا جزءاً من القومية - هذا اذا قيل - والقومية هي الفكرة الكلية الشاملة للاسلام مثلاً بالنسبة الى العرب في هذه الفلسفة مرحلة ماضية من تاريخ الامة العربية وهو كما يزعم بعض اصحاب هذه الفكرة تجربة عربية وهي في نظرهم ليست الاخرة وهو على راي مؤلفي كتاب (مع القومية العربية) المثل الأعلى الانساني عند العرب ولكن في الماضي .

وهكذا فان تيار الفكرة القومية ابتداء من حيث انتهت الفكرة الوطنية الديمقراطية ، فكانت مهمته ليس اقصاء الاسلام بل تفرغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الاسلامي ، واحتلال فلسفة اخرى وعقيدة اخرى محل عقيدته ، واستبدال رابطة اخرى برابطته لعزل الشعوب الاسلامية بعضها عن بعض عزلاً نهائياً ، بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأي شعب من الشعوب الاخرى التي تدين بالوثنية او الماركسية او غيرها ، والتي لم تكن تربطها بها أي رابطة ، وبذلك تنسف الجسور التي تصل بين الشعوب الاسلامية ويلقى ذلك التيار الطويل ، وتمحي روابط الثقافة المشتركة ، ولغة الدين المشترك ، والقيم الخلقية المشتركة ، وتلقى بذلك تلك الاخوة الاسلامية .

لقد كان هذا التيار في خلال هذه الحقبة التي امتدت من اواخر العهد العثماني حتى عهدنا الحديث عاملاً للتفريغ ليمهد لفكرة وفلسفة اشتتت ساعدها وقوى شأنها في العالم العربي لتحل بمفاساهيمها واقتكارها محل الاسلام الذي اقصى اولاً ، ثم اخرج محتواه ومضمونه من نطاق التفكير العام والقضية الاجتماعية ، وجاء بذلك دور دول اخرى لتستفيد من هذا الظرف

(١) على ناصر الدين

(٢) مر فاضوري

الجديد سواء من جهة النفوذ السياسى أو الغزو الفكرى العقائدى وهى الدول التى تدين بالماركسية .

التيار الماركسى الشيوعى

ظهر فى أوربا فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تيار جديد عقائدى فكرى وسياسى اجتماعى فى آن واحد وهو تيار الفلسفة الماركسية وكان رد الفعل للرأسمالية من الوجة الاقتصادية فى أوربا واستمرارا للتفكير العقلى المادى نفسه ، وكان ظهوره ونجاحه فى بلد أوربى متأخر ثم فى بلد آسيوى متأخر كذلك هو الصين ، وكانت القوة التى دعمته فى بداية الأمر هى الجماهير الشعبية الجاهلة غير الواعية ، وتحركه فئة قليلة من المثقفين المفكرين الذين استطاعوا أن يقلبوا حقد الطبقات المظالمة فى أوربا يومئذ وعواطف الثأر والانتقام الى فلسفة ، ويتخذوا منها عقيدة تدفعهم لقلب الأنظمة التى يشكون منها والثورة عليها . وليس من قبيل المصادفات أن يكون من مقررات اليهود السرية فى بروتوكولات حكماء صهيون فى حركتهم العالمية التى كانت تدار فى أوربا إثارة جماهير الشعوب على حكاهم وعلى خاصتهم بحجة الظلم والفساد ، وان تاريخ تلك المقررات يصادف تماما تاريخ قيام كارل ماركس اليهودى بصياغة فكرته التى تدعو جماهير العمال وجماهير الصعاليك (١) وغير المالكين الى الانقضاض على أنظمة الحكم والحكام والى ثورة الدهماء (العامة) على الخاصة من مفكرين ونابغين ان الموافقة بين التاريخين تاريخ قرار حكماء صهيون فى حكومتهم العالمية السرية ، وتاريخ قيام ماركس بدعوته ، أمر بلغت النظر ولا سيما أن نسبة اليهود فى اقامة الدولة الشيوعية الماركسية الاولى كانت كبيرة جدا وان اليهود فى أوربا هم المؤسسون قبل الشيوعية وبعدها للأحزاب الاشتراكية فيها ، وانهم فى كل بلد هم الذين رعوا ديانة ماركس وبشروا بها حتى الأغنياء الكبار منهم .

لقد اشتد هذا التيار فى أوربا قبل أن يصل إلينا وأصبح يتجسد من الوجة السياسية والبشرية فى مجموع الشعوب الأكثر فتوة والأحدث عهدا فى التحضر ، فى مقابل الدول المتحضرة التى أخذت تشيخ وتهرم رغم قوتها ، وتفشى فيها الترف والانحلال ، وقام التنافس بين هاتين المجموعتين على النفوذ وامتداد السلطان فى آفاق المعمورة ، احدهما مجموعة شعوب شرق أوربا والأخرى مجموعة شعوب غرب أوربا ، حتى أمريكا التى هى فى الأصل امتداد

(١) البيان الشيوعى .

لها ، وقد كان لتسلل هذا التيار الى الشعوب الاسلامية وتأثره فيها أسباب نذكر أهمها :

١ - الفراغ الذي أحدثه التياران السابقان الديمقراطي الوطني والقومي في المجتمع الاسلامي لدى أكثر الشعوب الاسلامية وذلك بالعمليتين المتين وصفناهما سابقا عملية الاقصاء وعملية التفريغ . فان الاسلام وقد ابتعد اهله عن فهمه ووعى أهدافه ومقاصده بما ران عليهم من الجمود في عصور الانحطاط وما أحدثوه من نقص وتشويه كان غائبا عن الساحة في المجال الفكري الثقافي والمجال السياسي . وكان الاسلام - سائته الحضارية الانسانية قد اتحصر في بعض الشعائر والمناسك وفي بعض العادات والتقاليد الدخيلة أحيانا وفي جزئيات صغيرة متفرقة ، وأصبح أصحابه جماعات متعددة تتفرق مذاهب وطرقا بالرغم من محاولات الاحياء التي كانت تهدف الى بعث الاسلام في العفول والنعوس والمجتمع ، وليس السبب لنقص او عجز الاسلام نفسه ولكن تلك التيارات الوافدة كانت كاللص الأسرع من صاحب الدار لاحتلالها والاكثر استعدادا واستباقا للوصول الى الهدف .

٢ - امر آخر له كذلك أثره وهو مهارة الشيوعية العالمية ودولها في استغلال نفوذ الشيوعية الاسلامية من دول الغرب المستعمرة ومذاهبها الفكرية ورؤيتها محاربة هذه الدول التي هي نفسها عدوة الشعوب الاسلامية لما ذانت من دول استعمارها فتقدمت في صورة البصديق الممين وقدمت مذاهبها بديلا عن تلك المذاهب التي نفر الناس من أصحابها وسرت عدوى النفور الى الأفكار والمذاهب المتصلة بها . ان هذا الجو النفسي كان في غاية الأهمية بالنسبة للدول الشيوعية التي ابتدأت تنافس تلك الدول في بسط النفوذ ومد السلطان ولكن بأسماء أخرى وبأساليب جديدة . ولا شك ان جودة هذه الفلسفة وانذار أصحاب هذا المذهب في الميدان العسكري والسياسي منذ الحرب العالمية الثانية وحماسة أصحابه له لما لهم فيه كذلك من المنافع والمصالح والمكاسب كل ذلك كان ذا تأثير قوى وكان مدده المادى في المال والرجال والدول قويا كذلك .

٣ - أما استغلال بعض النقائص والمفاسد والمظالم في المجتمعات الاسلامية والتي يوجد أمثالها في كل بلد وفي كل عصر بل ربما أكثر منها فقد حصل ولكنه في رأينا لم يكن في المقام الأول ، ومع ذلك فقد كان من جملة ما تلرغت به الفلسفة الشيوعية الماركسية لنشرها في طبقات الجمهور والمثقفين .

٤ - الضف الى ذلك كله مهارة الدعاية ووسائلها المدروسة المخطط لها ،
والتي استطاعت أحيانا أن تخفى كثيرا من الحقائق والوقائع وأن تنشر
كثيرا من المغالطات .

تأثير التيار الماركسي الشيوعي وخطورة نتائجه :

١ - أهم نتائج سريان هذا التيار وأهدافه فك ارتباط الشعوب الإسلامية
بعضها ببعض بل الأقطار العربية نفسها ، وكذلك فك ارتباطها بالاسلام
باعتباره الرابطة والعقيدة الجامعة والثقافة المشتركة ، وربط كل منها
على أفراد بمجموعة الشعوب الشيوعية الماركسية ، وذلك عن طريق
ربطها بالتيار الماركسي العالمي والعقيدة الشيوعية وبذلك تنتقل
الشعوب الإسلامية من التبعية للغرب ثقافة وسياسة الى التبعية
للعالم الشيوعي بدلا من أن تلتقى نفسها على صعيد الثقافة والعقيدة
الإسلامية التقاء متحررا من كل تبعية ، وتتعاون في هذا الإطار على
تكوين حضارة تحتفظ فيها بذاتها وتقدم للإنسانية حضارة جديدة ،
تحتفظ للإنسان كرامته ، وتكفل له سعادته مع رقيه المادي .

٢ - ومن نتائج انتشار هذا أيضا تحويل معاركنا الإسلامية العامة بل
الخاصة بكل شعب من الشعوب الإسلامية الى معارك مع الدول
الراسمالية فقط ، خدمة لنفوذ الدول الشيوعية ، وتصوير معركتنا
في فلسطين هذه الصورة الضيقة الموجهة ، وذلك تمهيدا لحل قضية
فلسطين على أساس فك ارتباط إسرائيل بالدول الغربية والوصل بين
الجماهير اليهودية الاشتراكية والجماهير العربية الشيوعية
الماركسية .

٣ - ومن نتائجه محاربة الاسلام باعتباره دينا وأخلاقا واحلال الفلسفة
المادية الماركسية في محله ويكون ذلك عادة على مراحل يبدأ أولها من
منطلقين أحدهما اصلاح الظلم الاجتماعي في طريق النظام الماركسي
الاشتراكي والثاني محاربة الاستعمار والتوسع الاستعماري المسمى
في اللغات الأجنبية بالامبريالية ويسكت في هذه المرحلة عن الدين في
المجتمعات التي تتمسك به بل يقال أحيانا أنه لا تعارض بين المذهبين
ويروج لمثل هذا التوفيق في هذه المرحلة مع الكلام عن استغلال الدين
وأضراره ليتم الانتقال الى محاربة الدين جذريا في أصوله الاعتقادية
أيا كان ذلك الدين .

وتعتبر الدولة الشيوعية من واجبتها محاربة الدين ومنع انتشاره عن طريق التعليم ووسائل الاعلام والدعاية للدين جريمة يعاقب عليها في حين ان حرية الالحاد والدعاية اللادينية مضمونة بنص الدستور ، ويفطى هذا بالسماح باقامة الشعائر الدينية وباستغلال بعض المظاهر الدينية للدعاية في الاوساط التي لا يزال للدين فيها تأثير .

ليس المجال هنا للكلام عن صحة نظرة الاسلام الى الوجود والكون وقوتها امام الفلسفة المادية المتهاففة امام النقد وليس كذلك هنا مجال الكلام عن معالجة الاسلام للظلم الاجتماعى والمشكلة الاقتصادية وطريقته في بناء نظام يجمع بين العدالة وحسن التوزيع والضمان الاجتماعى للفرد من جهة ومراعاة اختلاف المواهب والطاقات وفسح المجال امامها للعمل والانتاج من غير ظلم للآخرين وليس هنا كذلك مجال الكلام عن طريق اقامة حضارة اسلامية من جديد لتكون رائدة لحضارات العصر وعن طريق جمع الشعوب الاسلامية على صعيد الاسلام الفكرى والاقتصادى والسياسى في ظروف العصر الحاضر فكل هذه الموضوعات تحتاج ايضا الى تفصيل وبيان .

خلاصة وعلاج :

يتبين لنا مما سبق ان تيارات عالمية ثلاثة غزت العالم الاسلامى منذ نحو من قرنين غزوا مستعمرات ابتداء من التيار الديمقراطى الوطنى عن طريق فرنسا وانكلترا ثم لحقت بهما وخلفتهما امريكا الى التيار القومى عن طريق المانيا وثقافتها ثم التيار الماركسى الشيوعى عن طريق روسيا فاجتمعت علينا كذلك دول العالم الحديث الكبرى كلها للاحاطة وفك روابطنا وافناء كيائنا وهدم عقيدتنا واحب هنا ان استدرك فاقول :

١ - ليس الهدف مما اقول انه لا محل عندنا لحب الوطن وحرية الانسان التى هى عنصر من عناصر المذهب الاول وليس مغزى ما اقول كذلك اننا لا نعترف بوجود الشعوب وقومياتها وبال دفاع عن كيائها وحقوقها ولا يفهم كذلك من نقصد الماركسية الاعراض عن حل مشكلة الظلم السياسى او الاقتصادى او الهكوت عنها فان الاسلام الذى ندين به لا يقبل منا مثل هذا السكوت ولكن كما قلت آنفا ليس هذا الموضوع موضع الكلام عن طريقتنا الاسلامية في حل هذه المشكلة .

ولكن القضية الاساسية هى ان معالجة كل قضية من القضايا الجانبية او الجزئية تكون في اطار مذهب شامل تأخذ به فيضع كل قيمه في مكانها من فلسفته ونظامه ، ويحل كل مشكلة على طراقتة

الخاصة وهذا المذهب هو الاسلام والاسلام كيانه المستقل الخاص به ،
وليس عن طريق مذهب آخر من هذه المذاهب المستوردة الباطلة .

٢ - الامر الثانى الذى احب ان الفت النظر اليه هو ان موقفنا العقائدى
من هذه المذاهب لا يعنى عدائنا حتما للدول التى تدين بها ، فالعلاقة
السياسية والاقتصادية مع هذه الدول تخضع لاعتبارات اخرى من
جهة المسالة او المحاربة ومن جهة التعامل والتجارة .

الاحطار المحدقة بالشعوب الاسلامية :

ونستطيع ان نقول بعد هذا الاستعراض ان الغزو العقائدى للعالم
الاسلامى من قبل العالم الغربى مستمر وان تحرر بعض البلاد الاسلامية من
الاستعمار الظاهرى او الخارجى لا يعنى ابدا توقف هذا الغزو .

ان جهود هذه الدول جميعا جهود مركزة مستمرة تنشر ثقافتها ومذاهبها
عن طريق المعاهد والجامعات او المدارس والمؤسسات منسلة انشاء الكلية
الانجيلية التى سميت فيما بعد بالجامعة الافريقية ومدارس الالليك او العلمانية
الفرنسية فى تركيا ومصر وسوريا ، وامثالها فى الهند وايران واكدونيسيا وغيرها ،
وعن طريق البعثات الثقافية المنتشرة فى امريكا وانكلترا وروسيا وغيرها وعن
طريق امدادنا بالبرامج والمناهج والكتب والمجلات التى تصدرها دور النشر فى
جميع العالم لامداد هذه التيارات والمذاهب وعن طريق المحققين الثقافيين
والمراكز الثقافية بأنواعها ، ثم عن طريق ابناء المسلمين جيلا بعد جيل الذين
وضعوا البان هذه الثقافات بمذاهبها وتياراتها ، وعن طريق جميع وسائل
الاعلام والدعاية والصحف والمجلات .

ان الخطر محقق بالمسلمين من كل صوب لتحطيم اسلامهم ، وقد تسرب
الى كل بلد وتسلسل الى كل بيت هذا عدا الخطر الاخلاقى والخطر السياسى
وما يتبعهما فلماذا صنع المسلمون لصدا هذا الخطر ، وماذا هم فاعلون .

ولخص وسائل معالجة هذا الغزو الفكرى والعقائدى بايجاز فى الامور
التالية :

١ - صياغة العقائد والمبادئ الاسلامية صياغة قوية مركزة مستمدة من
الكتاب والسنة تتناسب فى طريققتها واسلوبها مع البيئة الفكرية
المعاصرة دون اى تغيير فى المحتوى والمضمون لتقف هذه الصياغة امام
المذاهب العقائدية الحديثة وعدم الاكتفاء مطلقا بكتب الفت لغير هذا
العصر .

٢ - إبراز الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والتربوية التي تنبثق من العقيدة الإسلامية المصوغة الصبغة القوية الواضحة التي وصفناها بحيث تتميز معالم الإسلام في هذه المجالات لتنهيار أمامها الأنظمة الأخرى المتولدة من تلك المذاهب العقائدية .

٣ - عدم إثارة معارك جانبية وجزئية بين المسلمين المثقفين على أصول الإسلام وعقائده والعناية بالكليات من العقائد والأنظمة أكثر من الجزئيات .

٤ - التخطيط لنشر الإسلام كمذهب عقائدى متميز تتفرع عنه أنظمته الاجتماعية والخلقية في جميع مواد التعليم وخاصة في العلوم النظرية كالفلسفة والاجتماع والتربية وعلم النفس والحقوق والأدب في جميع مستويات التعليم وتأسيس مراكز بحوث خاصة للتخطيط والصبغة وامداد المدارس والمعاهد والجامعات .

٥ - اتخاذ جميع وسائل الاعلام المعروفة وسيلة لتنفيذ هذا التخطيط والتبشير به والدعوة اليه واعتبار وزارات ودوائر الاعلام مراكز عقائدية أساسية لا يدخل فيها الا كل من تحقق فيه الايمان الكامل العميق بالمبدأ الإسلامى والوعى العميق والثقافة المناسبة لذلك .

٦ - التنسيق بين خطط وزارات التربية والجامعات ووزارات الاعلام تحقيقا للأهداف السابقة .

اعتقد أن القارىء يستطيع بعد استعراضنا لمراحل تطور المجتمع الإسلامى من مرحلة الازدهار الى مرحلة الركود والانحطاط الى مرحلة الاستعمار والفزو المادى غير الأخلاقى واللائسانى ، يستطيع بعد أن رسمنا له في هذا الإطار الشامل حركة تاريخه وتاريخ الإنسانية معه أن يرى بوضوح ويميز الصحيح من الزائف ويتحرر من كثير من الاطارات الضيقة المحيطة به ليشق طريقه من جديد سائرا نحو إقامة بناء إنسانى جديد يجمع بين مكاسب الإنسان في معرفة آفاق الكون التى عرفه الله إياها والمثالية التى دعاه الى تلبية ندائها وتلك هى حركة الإسلام التى يمكن أن تنطلق من جديد في ظروف مواتية جدا بالرغم من مظاهرها المعاكسة لتكون رائدة الإنسانية الى حضارة جديدة أصلها ثابت وفرعها في السماء .

القسم الثالث حركات البعث الاسلامي

كتب هذا القسم الاستاذ مصطفى كامل

ردود الفعل :

لقد كان لحالة الانحطاط التي وصل اليها العالم الاسلامى وما أعقبه من غزو فكرى وثقافى ردود فعل متباينة ظهرت فى مجرى الحياة الفكرية والثقافية فى البلاد الاسلامية .. وكان هذا أمرا طبيعيا يحدث دائما حين تواجه حصاره أهله حصاره أخرى أحدث منها وأقوى ، بصرف النظر عن طبيعة هذه الحضارات ونوعيتها ..

ولقد تمثلت ردود الفعل فى البلاد الاسلامية فى مواجهة الغزو الأوروبى فى تيارات ثلاثة رئيسية :

أولا : التيار الذى يدعو الى اعتناق الفلسفة التى قام عليها الغرب ، والأخذ الكامل بمناهج حياتها فى كل مجالات الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وفى سياسة التعليم والثقافة والفن والتقاليد والعادات .. وهو التيار الذى يطلق عليه « التغريب » أى أخذ الحياة الأوروبية الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها ، وأن نيمم وجهنا نحو أوروبا وليس نحو الشرق الذى أصبح عنوان التخلف والجمود والانحطاط . ولقد تمثل هذا التيار فى النخبة الحاكمة والسياسيين والمفكرين والأدباء وأهل الفن ، يتبعهم فريق كبير من المثقفين الذين تلقوا علومهم فى أوروبا أو على النسق الأوروبى .. وهؤلاء لا يلتفتون ناحية الاسلام ، ويعتبرون أن الدين مسألة شخصية بين الإنسان وربه ، لا يتدخل أحد فيها ، وليس لها دخل فى شئون الحياة العامة .. ولا شك أن هؤلاء كانوا يتحكمون فى توجيه الحياة ، ويمسكون بمصائر الأمة ، ويفسرونها على ذلك ، بما فى أيديهم من السلطان المستند الى قوى الدول المستعمرة ، التى تحميهم وتسهل لهم الطريق الى جر الأمة كلها فى هذا التيار المدمر ..

ثانيا : التيار الذى انعزل عن الحياة الحديثة متقوقعا على نفسه ، يدعو الى التمسك بالاسلام ولكن فى صورة غير صافية أثرت عليها آفات التقليد والجمود والانحراف عن المفهوم الاسلامى الأصيل ..

هؤلاء لم يقدموا الاسلام الى الناس بصورته الوضيئة كما أنزله رب هذا الدين ، وإنما قدموه مسخا مشوها من التزمت والجهل بأمور الحياة ، والوقوف أمام تيار التقدم والتحضر موقف الرفض ، بل والاستنكار

الشديد ، واعتبار الأخذ بأساليب الحياة الحديثة ودراسة العلوم الطبيعية والاستفادة من انجازات العلم مخالفا للاسلام ومبادئه ..

وكان نتيجة لذلك ان انعزلوا بعيدا عن التأثير في مجرى الحياة المتدفقة بالحيوية والحركة ، وانفضت الجماهير تدريجيا بعيدا عن هذا التيار .. بل انقرض في معظم البلاد الاسلامية هذا الصنف من الناس وتحولوا عنه اما الى التيار الميم شطر الغرب ولا يلتفت نحو الاسلام .. واما الى التيار الثالث ..

ثالثا : وهو التيار الذي يعتبر رد فعل صحيح وسليم لهذا الغزو الفكري وهو التيار الذي تمثل في حركات البعث الاسلامي الجديد .. الذي دعا الناس الى الرجوع الى اصول الاسلام النقية والى التلقى من كتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة والى اخذ المفهوم الاسلامي للحياة من هذين المصدرين ..

وقد قامت حركات البعث بتصور الاسلام بشكله الحقيقي وروحه الصحيح وعلى انه الدين الذي اختاره الله للبشر والذي يوجه الانسان الى عبادة الارض والعمل للأخرة .. والذي يدهو الانسان الى اعتبار كل نشاط انساني هو عبادة الله ما دام متوجها به الى الله وملتزميا فيه بشرع الله .. والذي يحضه على العلم والتعليم والسياحة في الارض والاخذ بالحكمة حيث وجدها ، وان هذا الدين امد الانسان بكل ما يصلح حياته في كل جوانبها وان الله شرع له قانونه السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. على اساس من التصور الصحيح لخالق السموات والارض ومالك الكون كله وخالق الانسان والذي من حقه وحده ان يكون صاحب السلطان والدينونة والقوامة في حياة الناس بلا شريك .

هذه هي ردود الفعل التي حدثت في العالم الاسلامي ..

ولقد تعرضنا لشرح التيار الاول اثناء الحديث عن الغزو الفكري وعرضنا خطط هذا الغزو والأساليب التي استخدمها ، كما تعرضنا لنماذج الدين استجابوا لهذا الغزو وتعلقوا به وقاموا بالدعوة الى التفريب والاخذ الكامل بأساليب الحياة الأوروبية ..

والآن سوف نتعرض للحديث عن حركات البعث الاسلامي الحديثة والمعاصرة في ضوء ما درسناه من اسباب القوة واساليب الانحطاط في حياة الأمة المسلمة .. وما تعرضت له أخيرا من الانقضااض عليها من اعدائها .. وقيام هذه الحركات الاسلامية لبعث الأمة الى القمة من جديد .

حركات البعث الاسلامى

اجتاحت العالم الاسلامى - كما رأينا - موجة عاتية من التخلف والجمود والتقليد تحت سلطان الخلافة العثمانية وانتهت الحياة الاسلامية الى قوالب جامدة ميتة فى كافة مجالات الحياة .. سواء فى مجال العقيدة والتصورات .. او فى مجال السلوك والشعائر .. او فى تطبيق الشرائع والاحكام .. ورأينا كيف غلبت الصوفية وصبغت احوال الناس بالسلبية والتواكل .. وكيف ماتت نزعة الاجتهاد والبحث وحلت محلها الرغبة فى التقليد وعدم الجراة على الابتكار .. وأدى هذا الى تخلف شامل فى النواحي العقلية والعلمية وما يتبعه من الاضمحلال فى الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. واصبحت الخلافة العثمانية كالرجل المريض الذى يلفظ أنفاسه الاخيرة ..

فى هذه الظروف كانت أوروبا قد سارت شوطا غير قليل فى نهضتها الحديثة وأدركت أن دولة الاسلام لن تحتل الا ضربة واحدة لكى تنحطم ، وأن على أوروبا أن تبدأ بهذه الضربة فى اول فرصة سانحة ..

وهكذا تجمعت كل العوامل .. العوامل الداخلية التى تنخر فى عظام امة المسلمين .. والعوامل الخارجية التى تترىص بهذه الامة لكى توجه اليها ضربتها الاخيرة ..

ونحن نعرف بقية القصة وكيف نجحت أوروبا بعد قليل فى القضاء على هذه الخلافة واقتسام تركة الرجل المريض ، ووقع العالم الاسلامى بين مخالب أوروبا ، لتكمل بمخططاتها افساد العالم الاسلامى ، واخراجه من النور الى الظلمات .

ولكن الله الذى رعى هذه الامة واخرجها من الظلمات الى النور وهياها لكى تكون خير امة أخرجت للناس .. شاء لها أن تصحو من رقادها وأن تقوم فيها حركات للبعث الاسلامى تحاول أن تعيد الى المسلمين وإلى البشرية كلها ما أضاعته قرون الغفلة والضياح والانحراف ، وتنير لهم الطريق من جديد ليروا الحق كما جاء من عند ربهم الجليل ، ولكى يقوموا مرة اخرى لاقراره فى الأرض . ولا شك أن حركات البعث الاسلامى التى نبتت من قلب العالم الاسلامى ما هى الا محاولات جادة لايقاظ الامة من غفلتها ، واستئناف الحياة مرة اخرى على أساس منهج الله .. ومن ثم كان لا بد أن تتوافر فيها شروط أساسية لكى تقوم بهذه المهمة الضخمة .. هذه الشروط نوجزها فيما يلى :

أولاً - لا بد أن يتوافر لهذه الحركات الإدراك الشامل لهذا الدين .
إدراك العقيدة .. وإدراك المنهج الذى تتحقق به هذه العقيدة .. ذلك لأنه
بغير إدراك واع لطبيعة هذا الدين وتصوراته وعقيدته ومنهجه .. لا يمكن
أن تستقر حقيقة هذا الدين فى الأرض ولا فى قلوب الناس .. ومن باب أولى
أن تقوم عليها حركة بعث تعيد للإسلام سلطانه وهيمنته .

ثانياً - لا بد من الالتزام الكامل بمقتضيات هذا الدين عقيدة ومنهجاً ..
وصحيح أن بين المحاولة والنجاح فيها جهد قد يطول .. ولكن لا بد من
استمرار المحاولة والارتفاع الى آفاق هذا الدين والتغلب على كل نداءات
الضعف الإنسانى وذلك لكى يتسنى لهذه الحركات أن تقيم بسلوكها القويم
وتطبيقها الصحيح لهذا الدين الشهادة له والحجة على البشرية ..

ثالثاً - لا بد من إدراك واقع البشرية الآن .. وخاصة واقع المجتمعات
الإسلامية ومدى بعدها وانسلاخها من قيمة الإسلام وجريها وراء أغواء
الجاهلية وتضليلها .. ذلك لأنه بدون أن يتحدد واقع هذه المجتمعات
ومكانها من الإسلام لا يمكن تحديد طريقة دعوتها الى الله . ونقطة البداية
معيها والاسلوب الذى يتناسب مع واقعها ..

رابعاً - لا بد من التعرف على الجاهلية من حولنا ودراسة عقائد هذه
الجاهلية ومناهجها وأساليب حياتها .. كما ينبغى التعرف على الوسائل
التي تكيد بها الجاهلية للإسلام وأهله ومناجعة مخططاتها فى كافة المجالات .

خامساً - لا بد من اتخاذ الوسائل المكافئة لأساليب الجاهلية فى حرب
الإسلام والمسلمين استجابة لنداء الله عز وجل اذ يقول « **وَأَعِدُوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** » (١) .

هذه هى الشروط التى ينبغى أن تتوافر فى حركات البعث الإسلامى فى
كل وقت تدعو الحاجة الى قيام مثل هذه الحركات .

وإذا توافرت هذه الشروط فإن الأمل يكون كبيراً فى أن تنجح هذه
الحركات بمشيئة الله - فى الوصول الى إعادة سلطان الإسلام مرة أخرى ..
والى عودة هذه الجماهير الشاردة الى حظيرة الألوهية من جديد ..

والله عز وجل يقول : « **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَوْا لَهُمْ .. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا .. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا** » (٢) ..

(١) سورة الأنفال الآية ٦٠

(٢) سورة النور الآية ٥٥

وسوف ندرس بايجاز بعض حركات البعث الاسلامى التى كان لها دور
فى دعوة الناس الى الاسلام عقيدة وشريعة ، والجهاد فى سبيل نشر هذه
الدعوة .

اولا - حركة محمد بن عبد الوهاب

١١١٦ - ١٢٠٦ هـ

أسس هذه الحركة الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ..
الذى ولد فى العونية من اعمال نجد ثم رحل الى الحجاز فمكث فى المدينة
حيث تلقى فيها العلم على بعض علمائها .. ثم عاد الى نجد الى بلدة حريملاء
حيث كان أبوه الشيخ عبد الوهاب يعمل قاضيا .. ومن هناك بدأ دعوته ..
ولقد كان واقع المجتمع الاسلامى حين قامت هذه الدعوة فى اواخر
القرن الثانى عشر الهجرى الموافق الثامن عشر الميلادى على حافة الانهيار
يكابد انحطاطا فى كل المجالات الفكرية والعقيدية كما يموج بالفوضى والضياع
والظلم والاضطهاد فى مجال السياسة والاجتماع ..

فلقد انحرف الناس عن مفهوم الاسلام سواء فى تصورهم لحقيقة
الالهية وخصائصها وصفاتها او فى مظاهر حياتهم السياسية والاجتماعية
والاخلاقية ، ففى مجال العقيدة نشأ الشرك وغلب على تصورات الناس
واصبحت عبادة الاضرحة والقباب والتوسل بالمشايخ والصالحين احياء
وامواتا جزءا من جوهر الدين لا يتم الايمان الا به .. وانتشرت البدع
والعادات والتقاليد والطقوس التى حرمتها الاسلام .. وغلبت الطرق
الصوفية حتى غدت هى المرجع فى أمور الدين ..

اما من الناحية السياسية فلقد كانت قبضة الخليفة العثمانى على اجزاء
الخلافة قبضة واهية ، واصبح ولاية الولايات الاسلامية هم الحكام
الحقيقبون ، لا يخضعون الا خضعا شكليا للخلافة ، حرصا على شرعية
وجودهم .. ولقد كانت الجزيرة العربية اكثر الولايات العثمانية تفلتا من
قبضة الخليفة ، وتعددت فيها الامارات وعادت الروح القبلية اشد ما تكون
الى الحياة فى الجزيرة العربية .. اما من الناحية الاجتماعية فلقد خضعت
للعرف والتقاليد اكثر من خضوعها لاحكام الله وشرعه .. وكانت كلمة
المشايخ هى الكلمة المسموعة .. هذا فضلا عن روح الجمود والتقليد
والتخلف الذى كان يسود العالم الاسلامى من اقصاه الى اقصاه ..

في هذه الآونة نشأ ابن عبد الوهاب وأدرك أن الأمة في حاجة إلى من يجدد لها أمر دينها ويعيدها مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام .

وتحددت أهداف دعوة ابن عبد الوهاب في أمرين :

الأول : إزالة كل ما علق بالتوحيد من شرك ، وذلك بالعودة إلى مفهوم الإسلام الأصيل وجوهره النقي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله .

ثانياً : العمل على إقامة الإمامة الراشدة التي تقوم على أمور المسلمين بالحق ..

أما الهدف الأول .. فلقد سلك إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب سبيل الدعوة إلى الله من خلال البيان بالتعليم والتلقين في أثناء تنقلاته الكثيرة في أنحاء الجزيرة ، ومن خلال كتابة الرسائل رداً على الأسئلة التي كانت ترد إليه من أطراف الجزيرة . ولقد عمل على تربية أتباعه على أساس تعاليم الإسلام وتوجيهاته . ولقد ركز الإمام على بيان حقيقة التوحيد وتعريف الناس بربهم الحق ، وما ينبغى له من التنزيه والجلال ، وبيان حقوق الله على العباد ، وأن الله هو الحقيق وحده بالعبادة دون شريك ، وأن يعبد بما شرع وأن له الخلق والأمر .. وهاجم ابن عبد الوهاب الصوفية في عنف ظاهر وما نجم عنها من العقائد المنحرفة ، كالجبرية والاتحاد والحلول ، كما أعلن أن التوسل والشفاعة لا تكون بغير الله تعالى ، كما أنكر إثارة قضايا الذات والصفات والجبر والاختار .

وركز محمد بن عبد الوهاب على فتح باب الاجتهاد .. والرجوع في كل أمور المجتمع الإسلامي إلى مصادره الأصلية وهي القرآن والسنة والاجماع ، وعلى عدم التقيد بمذهب معين أو إمام معين ..

وبالنسبة إلى الهدف الثاني فقد دعا المسلمين إلى حمل لواء الدعوة الإسلامية ، وإقامة حركة إيجابية تعيد للإمامة المسلمة فعاليتها ، وتسليم القيادة إلى من يقوم بها على وجهها الصحيح .. كما نعى على المسلمين تواكلهم وسلبيتهم وأعلن أن كل مسلم مسئول أمام الله عن إقامة هذه الإمامة الصالحة ، ونصر عقيدة التوحيد ، وإزالة كل صور الشرك والجاهلية من حياة المسلمين ..

وكان يستنصر بالأمراء والحكام لكي يحملوا معه لواء الدعوة إلى التوحيد الخالص .. وكانت نقطة التحول الرئيسية في حياة الدعوة تحولها إلى حركة جهادية حين استجاب الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية .. وانطلقت

الدعوة الى التوحيد تحت توجيه الامام وتعضيد الأمير .. ولقد قامت في ظل هذه الدعوة دولة سيطرت على شرق الجزيرة العربية وعلى غربها بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة .. وبدأت أصداء الدعوة تصل الى جنبات العالم الاسلامى .

ولكن الامر لم يكن سهلا .. فقد واجهت الحركة أعداء اقوياء وعلى رأسهم أوروبا الصليبية ، كما انزعج الباب العالى في الآستانة من هذه القوة الفنية .. اما أوروبا فلقد كانت لها أطماع في أجزاء من الخلافة وخاصة سواحل الخليج العربى بل لها أطماع في زوال الخلافة ذاتها واستئصالها من الوجود .. ولهذا انزعجت من الحركة السلفية ومحاولتها الجادة في إيقاف المسلمين واعادة مجد الاسلام الذى عملت أوروبا طويلا على اخماد صوبه .. لهذا سارعت الى تحريض الباب العالى على وأد هذه الحركة في مهدها .. ولم يكن الخليفة العثمانى في حاجة الى تحريض بعد أن هدرت هذه الحركة الجديدة سلطانه على المسلمين واستولت على المدينتين المقدستين اللتين ترران وجوده كحام للحرمين الشريفين .. كما أن الدعوة الجديدة تحمل طابع التحدى للخلافة ، بل هى تحض المسلمين على البحث عن امامة أصلح من هذه الامامة الراكدة ..

ونحن نعلم بقية القصة وكيف أن الخليفة أمر واليه على مصر باخماد هذه الحركة ونجح محمد على في ذلك بعد عدة حملات .. وانتهت الدولة التى أسسها محمد بن سعود ومعها قوة الحركة الوهابية السياسية حين بعث أمير الدرعية الى الآستانة ليقتل هناك ..

ولكن ما لبثت هذه الحركة أن استعادت قوتها على يد أحد أبناء سعود وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مكونا مرة أخرى دولة تقوم على الدعوة السلفية الخالصة بعد كفاح مرير وكان ذلك عام سنة ١٩٠٢ م - سنة ١٣٢٠ هـ .

تقويم هذه الحركة :

لا شك أن حركة محمد بن عبد الوهاب تعتبر الحركة الرائدة في عصرنا الحديث نحو تجديد الدعوة الى الاسلام .. وأن كل حركات البعث الاسلامى التى تلتها ما هى الا صدى لهذه الحركة وامتداد طبيعى لها ..

كما اننا نستطيع أن نقول أن مضمونها الفكرى كان أكثر امتدادا وعمقا من امتدادها السياسى .. ولقد نجحت هذه الحركة ولا شك في استئصال كثير من صور الشرك في الجزيرة العربية وما حولها .. كما أنها أزالَت مظاهر الشرك عن عقيدة التوحيد ، وظهرت مفهوم الاسلام مما علق به من شوائب

.. ولقد اتاح لها الامتداد السياسى قوة فى التأثير وسرعة فى الانتشار فى داخل الجزيرة وخارجها .. وان كان هذا الامتداد السياسى .. قد اثار اعداءها الى سرعة اخمادها قبل ان تسيطر على العالم الاسلامى .
ولكن لم يمنع ذلك امتدادها الفكرى الذى امد جميع الحركات الاسلامية بمدد لا ينفد .

الحركة السنوسية

اسس هذه الحركة الامام محمد على السنوسى وهو جزائرى الاصل من قبيلة مستغانم بمقاطعة وهران ، التى شهدت مولده فى ديسمبر سنة ١٧٨٧ م وقد رحل فى سبيل تلقى العلم الى المغرب والتحق بجامعة القرويين ، وفى طريقه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج زار برقة وطرابلس وبنى غازى ومصر .. ثم رحل الى مكة ومكث فيها فترة التقى فيها بعلمائها .. ولا شك انه تأثر بالدعوة الوهابية وفتحت امامه آفاقا من العلم والمعرفة ، ودفعته الى التفكير فى العمل الاسلامى .. ثم رحل الى اليمن ..

فى اثناء هذه الرحلة الطويلة التى قام بها وكان ذلك بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة ١٨٣٠ م استطاع الامام السنوسى ان يلم باحوال العالم الاسلامى وان يتصل باصحاب الراى فيه ، وان يرسم خطته لارجاع المسلمين الى الطريق الذى فقدوه ..

رجع السنوسى الى بلاده وقد قامت حركة عبد القادر الجزائرى ضد الاحتلال الفرنسى ، تلك الحركة التى لم تدم طويلا ، وانتهت بتطويق فرنسا لها . واحباطها ، وامتد النفوذ الفرنسى الى معظم المغرب ، وبات العالم الاسلامى يحس احساسا عميقا بان أوروبا تحكم الخطة للانقضاض على الاسلام فى جميع مواقعه ، وان الخلافة نفسها فى طريقها الى الزوال ..

كانت هذه الظروف هى التى اهابت بالامام السنوسى ان ينشئ حركته التى كان ميدانها الاول الصحراء الكبرى ..

مبادئ الدعوة : ككل حركة بعث اسلامية كان هدف الحركة السنوسية هو انتقاذ المسلمين من كل ما ران عليهم من الانحلال الفكرى والثقافى والاجتماعى والسياسى وما ادى اليه من التخلف والضعف والهوان .. فكانت مبادئ دعوته هى مطالبة الناس بالعودة الى صفاء العقيدة ونداوة الايمان والتمسك بروح الاسلام الحقيقية التى هى اخلاص العبودية لله بافراده وحده بسلطان الالهية ..

واعتمدت خطته على أمرين :

الأول - التربية الطويلة لاتباعه على أساس الإسلام ، وكان مفهوم التربية عند السنوسى مفهوما شاملا متكاملا وهى تكوين الفرد المسلم تكوينا يجعله صالحا لاداء الدور القيادى للبشرية .. ومن أجل هذا اهتم بتربية الروح والنفس والعقل كما اهتم بالتدريب البدنى والتأهيل للقتال فى سبيل الله .. واختار السنوسى أسلوب الزوايا كركيزة لبناء الانسان المسلم ، فكانت الزوايا مدارس لتحفيظ القرآن ، ومراكز للأصلاح الاجتماعى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومعاهد علمية ثقافية ، ودورا للقضاء والفتوى ، وميادين للتدريب على الرماية والفروسية ، ومزاولة مختلف المهن وفلاحة الأرض وزراعتها .. ومن ثم كان يتخرج من هذه الزوايا كل عام دعاة يجوبون العالم الإسلامى للدعوة الى الله .

ثانيا - مجاهدة الكفار الذين اعتدوا على أرض المسلمين . وذلك بعد ان يكون قد اعد المجاهدين الذين يجاهدون فى سبيل الله عن ايمان ومعرفة وممارسة للإسلام والتخلق بأخلاقه ..

اثر الدعوة : كانت خطة السنوسى خطة ناجحة حقق بها الانتشار لدعوته ، وامتدت الزوايا الى كل مكان .. الى السودان ، وتشاد ، وبرقة ، وسيوه ، وطرابلس ، ووصلت الى الصومال شرقا ، والسنغال غربا . والى الحجاز ايضا ..

وكانت واحة جفبوب فى الصحراء الليبية مدرسة لتخريج الدعاة الذين ينطلقون من حافة الصحراء الى البلاد الوثنية وكان من اثر ذلك ان دخلت قبائل وثنية كثيرة فى الإسلام وأسست ممالك اسلامية مثل سلطنة رابع وأحمد وسامورى .. ثم ان المجاهدين السنوسيين اشتركوا فى مجاهدة المستعمرين تحقيقا للهدف الثانى من الحركة السنوسية ، ثم اخيرا وصلت الحركة الى السلطة فى ليبيا وتولى أبناء السنوسى الحكم فى أرض ليبيا ..

تقويم الدعوة :

لا شك ان حركة السنوسى كانت حركة بعث جديد توافرت فيها الشروط اللازمة لقيام حركة بعث .. فقد كان الامام السنوسى يدرك الاسلام ادراكا واعيا على انه منهج حياة كامل للبشرية لا تفلت ناحية من نواحي النشاط الانسانى من سلطانه وهيمنته .. كما كان على وعى كبير بأحوال الأمم حوله وبطبيعة العداوات التى تحيط به .. كما كان يعلم ان المنهج القويم لاي حركة بعث هو فى تأسيس الأفراد على الإسلام ، وتخليصهم

من كل شوائب الشرك ورواسب الجاهلية ، في الخلق والتقاليد ، وإن يربط بينهم وبين الله برباط وثيق ، ثم ينطلق بهم الى الجهاد بهذه الروح التي ارتضت الاسلام ديناً ومنهجاً .

ثم انه نجح في الدعوة وادخل قبائل شتى في دين الله في افريقيا عن طريق النماذج الصالحة التي جابت هذه البلاد ، ثم كانت مساهمة الحركة في كل حركات الجهاد في المغرب ، واخيراً كون دولة في ليبيا على اساس هذه المبادئ الواضحة ..

ولقد استفاد السنوسي ايضاً من حركة عبد القادر الجزائري .. فتجنب سرعة الصدام بالمستعمرين قبل أن يربي الجنود تربية اسلامية ، كما استفاد من حركة محمد بن عبد الوهاب في أنه لم يصطدم بقدر الامكان بالخلافة العثمانية ، حتى يعمل في هدوء ، ودون الدخول في معارك مبكرة حتى تتم اليقظة الشاملة التي كان يريها في العالم الاسلامي كله او في معظمه ..

ولئن كانت حركة السنوسي لم تحقق ايضاً اهدافها البعيدة وذلك على الاغلب بسبب أن خلفاء السنوسي لم يسيروا على منهجه بمجرد الوصول الى السلطة .. كما أن طبيعة العداوات الصليبية التي احاطت بالعالم الاسلامي . وهو في أشد أوقاته ضعفاً لم تعط للحركة فرصة للامتداد المرجو .. ولكن يبقى أن السنوسية كحركة تجديد قد أثرت كثيراً في حياة المسلمين . ثم أنها كحركة جهادية عرقلت المستعمر الأوروبي كثيراً ، ويكفي شهادة المؤرخ الفرنسي دو فريير حيث يقول :

« ان السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر ، واليد المدمرة لحمم نكات فرنسا في الشمال الافريقي ، والسنغال » كما يقول « ان الحقيقة التي يجب ألا تغفل عنها أن الطريقة السنوسية هي أخطر أعداء نفوذنا وأنها العقبة الكؤود في سبيل توسعنا السياسي والاقتصادي داخل افريقيا » ..

الحركة المهدية

أسس هذه الحركة الامام محمد أحمد عبد الله الملقب بالمهدي . ولد في سنة ١٨٤٣ م وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن .. ورحل الى الخرطوم حيث حضر دروساً في الفقه والتفسير وعلوم التصوف ثم انقطع في جزيرة ابا في النيل الأبيض حيث عكف على العبادة والتدريس .. ثم ذهب الى كردفان

وبدأ يدعو الى الله حيث آزرته قبيلة البقارة ولقب عام ١٨٨١ بالمهدى وعرف
اتباعه بالدراويش .

ظروف قيام الدعوة : قامت دعوة المهدي امتدادا لدعوة التوحيد في الجزيرة
العربية ولنفس الاسباب وكانت السودان تابعة لمصر في عهد أسرة محمد علي
وعايشة الفترة التي وصل فيها المسلمون الى تلك الحالة من الاضمحلال
في كل شيء . . وكانت الأحوال في مصر بالذات وهي اقرب بلد اسلامي الى
السودان تدعو الى الرثاء والتفكير فلقد أصبحت منذ عصر اسماعيل ترسف
تحت انقال التدخل الاوروبي في كافة شئونها كما أن الخلافة العثمانية كانت
تعانى آلام الاحتضار ، وبات المسلمون يعانون من الضعف والهوان والتمزق
فضلا عن الانحراف في شئون حياتهم عن المصدر الحقيقي لعزتهم ، وتلقى
السودان أصداء هذه الأوضاع ، وعانى منها كما عانت بقية البلدان ، ومن
ثم قامت حركة المهدي تطالب بالعودة الى الاسلام والتخلص من كل النفوذ
الأجنبي ، والبحث عن الوجود الاسلامي على أسس من المنهج الرباني
القويم .

مبادئ الدعوة :

ولقد دعا الامام المهدي الى الرجوع الى الكتاب والسنة ونبد آراء الرجال،
وحاول التوفيق بين المذاهب الفقهية ، وعدم التفرق بسببها ، ودعا الى الجهاد
واعداد القوة لاعلاء كلمة الله وتنفيذ شرع الله . .

اثر الدعوة :

نجح المهدي في اقامة حركة جهادية تقوم على أسس الاسلام ، وجمع
السودانيين على مفهوم الاسلام الصحيح ، ورباهم على اخلاقيات هذا الدين .
ولقد جاهد الاستعمار الانجليزي جهادا مريرا ، وانتصر في كل المعارك التي
دخلها . وهزم قادة الانجليز الكبار رغم قلة العدد والعدة ، ولكن بفضل
التربية الايمانية والتوكل على الله . . واستطاع ان يسيطر على السودان
ويكون دولة عاصمتها الخرطوم . . واقام في هذه الدولة شرع الله ، ونشر العدل
واقام الحدود ، ووجه الحياة الاجتماعية الوجهة الاسلامية . . ومما يذكر
له انه جمع اموال الأغنياء واعاد توزيعها مرة أخرى ، وذلك في أسلوب ممتاز
من اساليب التربية ، حيث تم هذا بين اتباعه عن طريق الاقتناع والطوعية
وليس عن طريق السلطة . .

ولقد كان ساعده الايمن في هذا الجهاد هو « عبد الله التعايشي » الذي جاهد معه وحمل الامانة من بعده .. ولكن الانجليز لم يتركوا دولة الدراويش بعد وفاة المهدي وحاربتهم حربا عنيفة وتمكنت الجيوش الانجليزية والمصرية بقيادة كتشنر من الدخول الى السودان على اشلاء عبد الله التعايشي ومن معه .. ونبشوا قبر الامام وبعثوا هيكله وبعثوا بجمجمته الى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل غردون على يديه .

نقويم الحركة :

دعت هذه الحركة الى الرجوع الى الاسلام والاستمداد من مصادره النقية وهي الكتاب والسنة . وطرح كل الخلافات والآراء التي سببت فرقة المسلمين ، وضعفهم ، والاخذ بمنهج الله في الحياة على اساس ان الاسلام يدعو الى تعمير هذه الارض كما يدعو الى العمل للآخرة .. وان الاسلام هو الصبغة الربانية للحياة البشرية الذي بهيمن على كل ناحية من نواحي الحياة ، ويسنجب لكل حاجات الانسان ومطالبه في حدود التوازن والسمو من خلال عبادة الله وحده بلا شريك ..

كما ان المنهج الذي سار عليه السنوسي وهو الدعوة الى الله ، وتربية الاتباع تربية ايمانية ، ثم الانطلاق الى الجهاد في سبيل الله ، لتوحيد المسلمين تحت قيادة اسلامية راشدة ..

غير ان هذه الحركة كغيرها من الحركات لم يكتب لها الوصول الى اهدافها النهائية وذلك بسبب عوائق ذاتية وعوائق خارجية .. اما العوائق الذاتية فهي انها اسرعت الى الصدام في بيئتها المحلية بالقوى المعادية لها . دون ان تحاول أولا ان توسع مساحة المعركة ، ودون ان تقوم بحركة ابقاء شاملة في العالم الاسلامي كله . يضمن لها رصيدا من التأييد ويجمع لها عناصر القوة ، وكان في استطاعة العالم الاسلامي اذا توحد ان يقف في وجه هؤلاء الاعداء . ويتغلب عليهم كما حدث دائما .. وكان هذا يتوقف على دعائمين ..

الاولى : وهي التربية الطويلة العملية على مفهوم الاسلام الصحيح الذي غاب عن وعي المسلمين .. وكان هذا بالطبع يحتاج جهدا وزمنا ..

الثانية : وهي الاستعداد المادي والتخطيط الدقيق بما يتناسب مع اشكال الصراع الجديدة ووسائلها .. وذلك بالاخذ بأسباب العالم الحدث

وإعداد العدة بما يكافئ أساليب الصراع التى جرت فى هذه الفترة من الزمان . .
الا أنه يجب الالتفات بشدة الى أن هذه الحركات الثلاث الكبرى كانت تبغى
الخلافة الراشدة ولم تكن تنظر الى الخلافة التركية نظرة الكراهية العنصرية ،
ولا على أساس أنها نوع من الاستعمار ، ولكن كان الهدف هو اصلاح هذا
الحكم أو استبداله لمصلحة الاسلام والمسلمين ، بصرف النظر عن الجنسية أو
العنصرية ، أو بمعنى أدق أن هذه الحركات لم تدع الى القومية والى العنصرية ،
ولكن الى الاسلام بمفهومه الكامل كدعوة عالمية . . ولم تكن تكره الأتراك بقدر
ما كانت تكره أخطاءهم التى تسببت فى انحطاط المسلمين .

الحركات الاسلامية المعاصرة

بعد الحرب العالمية الأولى . . وبعد أن سقطت الخلافة العثمانية واغتالت
أوروبا العالم الاسلامى . . وفقد المسلمون كل شىء حين فقدوا الخلافة وباتوا
بلا إمام يحكمهم بكلمة الله . . ولم يعد يجمعهم سلطان واحد ولا ولاء واحد . .
وأطلت النعرات القومية بقرنها وارتفعت الرايات الجاهلية من فرعونية الى
فينيقية الى آشورية الى عربية ، حدث كل هذا حين سقطت راية الخلافة
العثمانية التى حمت الاسلام والمسلمين قرابة خمسة قرون ، بل هددت أوروبا
فى عقر دارها وعاشت صاحبة الكلمة الأولى فى العالم المتحضر قرابة ثلاثة
قرون . . وصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين أخبر بأنه
« ينقض الاسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة » . . ولقد كان . .
فبعد أن انفكت عروة الحكم توالى عرى الاسلام واحدة تلو الأخرى فى الضياع
والانفلات .

ولكن صدى حركات البعث الأولى . . الوهابية والسنوسية والمهدية كان
ما زال يرن فى آذان المسلمين وقلوبهم . . ومن ثم قامت حركات للبعث جديدة
تجاوب الصدى وتدعو الى الله ولكنها فى هذه المرة تعمل فى ظروف أشد قسوة
. . تعمل وقد زال سلطان المسلمين عن الأرض وضاعت الخلافة التى كانت
مع كل أخطائها تتمثل فيها وحدة المسلمين وتتجلى فيها كلمة الله .

وسوف نوجز الحديث عن أكبر حركتين فى تاريخنا المعاصر . . أحدهما فى
العالم العربى وهى جماعة الإخوان المسلمين . . والأخرى فى الهند والباكستان
وهى الجماعة الاسلامية . . ونمر على باقى الحركات الأخرى فى إيجاز أيضا .

الاخوان المسلمون

أسس هذه الحركة الجديدة الامام حسن البنا سنة ١٩٢٨ م الموافق ١٣٤٧ هـ ولقد ولد في قرية المحمودية في عام ١٩٠٦ م وكان أبوه الشيخ عبد الرحمن البناء عالما من علماء المسلمين ومحققا من محققى الحديث .. ولقد نشأ الامام حسن البناء نشأة دينية خالصة .. وعاصر أحداث أمته ورأى من أحوالها خاصة وأحوال المسلمين ما أثار غيرة الاسلاميه .. ثم عاصر سقوط الخلافة وأثرت في نفسه هذه المصيبة الكبرى وآل على نفسه أن يعمل من أجل عودة الاسلام مرة أخرى ليحكم ويهيمن ولتكون كلمة الله هي العليا .. وهكذا كون جماعته سنة ١٩٢٨ وأطلق عليها الإخوان المسلمون .

مبادئ الدعوة : يعبر شعار الجماعة عن أهدافها ومبادئها فهذا الشعار :

يعلن ان الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى أمانينا ومن ثم فان الاسلام الذى تقوم عليه الجماعة هو الا حكم الا لله وأن عبادة الله هي غاية الوجود الانسانى وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وان القرآن هو الدستور الذى يحكم حياة المسلمين ولا يشاركه مصدر آخر وأن الجهاد هو السبيل الى اقرار سلطان الله فى الأرض وان الموت والشهادة هي اسمى ما يطمح اليه المسلم الصادق ..

وكانت خطة حسن البنا للوصول الى بناء المجتمع المسلم تتلخص فى أربعة مراحل هي :

- ١ - بناء الفرد المسلم .
- ٢ - بناء الأسرة المسلمة
- ٣ - بناء الأمة المسلمة .
- ٤ - بناء الحكومة المسلمة .

فالاخوان يعتقدون أنه لا يمكن أن تتحقق النقطة الاسلامية الا أن تسبقها نقطة تتناول الأفراد والأسرة والجماعات وأنه اذا صلحت الأسرة فقد صلحت الأمة .. وان غاية ما يسعى اليه الاخوان هو اقامة الحكومة الاسلامية التى تطبق نظام الاسلام فى الحكم تطبيقا صحيحا كاملا شاملا وتحميه من القوى المعادية .

أثر الدعوة : لا شك أن حركة الاخوان من أكبر حركات البعث الاسلامى المعاصر .. وانها أثرت تأثيرا كبيرا فى المجتمعات الاسلامية .. وعن طريق

فروعها الكثيرة في مصر والبلاد العربية والاسلامية استطاعت أن يحدث نقلة اسلامية على اسس واضحة .

تأثير الحركة :

دعوة الاخوان دعوة سلفية تانرت تأثيرا بالغسا بالحركات التي سبقتها وخاصة الوهابية .

ولقد قامت في ظروف اتاحت لها الكثير من النجاح . . حيث كان الناس متلهفين على عودة الخلافة التي فقدوها فراوا في جماعة الاخوان املا يحقق لهم هذا الرجاء ولقد خذ منهج الحركة بأساليب الحياة المعاصرة في الدعوة ، مما اتاح لها فرصة الوصول الى طبقات الأمة الاسلامية عن طريق الرسائل والخطب والمقالات والصحافة ومن خلال النشاط الاجتماعي من فتح مدارس ومستشفيات ومظاهر حركة الجواله الاستعراضات العسكرية ، كل هذا اتاح للدعوة انتشارا سريعا . .

ثم كان لدخول الجماعة المضمار السياسي ثم دخولها المضمار العسكري في حرب فلسطين وتحرير القنال لاجلاء الانجليز اثر كبير في ظهور الجماعة وانتشار مبادئها والتفاف الناس حولها واعتبارها قوة هائلة ذات طابع اسلامي اصيل . . مما ازعج اعداء الدعوة الاسلامية من مستعمرين وعملاء وادى الى دخول الجماعة في سلسلة من المحن والمتاعب منذ عام ١٩٤٢ الى سنة ١٩٦٥ .

وما زال الوقت مبكرا لوضع تقويم نهائي لهذه الحركة الكبيرة التي ادت الى الاسلام خدمات جليلة وقادت الجهاد في سبيل تحكيم الاسلام فترة من احلك الفترات في تاريخ المسلمين ، وايقظت الشعور بالحاجة الى هذا الدين الحنيف الذي يحقق مصالح الناس ويلبي حاجاتهم ، ويرد لهم عزهم المسلوب ، مجدهم الضائع .

الجماعة الاسلامية في باكستان

اسس هذه الجماعة العالم المسلم المجاهد ابو الأعلى المودودي في سنة ١٩٤١ ميلادية بعد أن بدأ يدعو الى الفكرة الاسلامية في مطلع شبابه والى تجميع المسلمين الهنود في دولة خاصة بهم تقوم على الاسلام بعد أن عانى المسلمون من حياتهم مع الهنود الوثنيين . . وظل يدعو الى هذه الفكرة منذ عام ١٩٣٣ وآزره الشاعر الباكستاني المسلم محمد اقبال . . حتى تأسست الجماعة واختير المودودي اميرا لها . وفي عام ١٩٤٧ انقسمت الهند الى قطرين

الهند والباكستان وانقسمت الجماعة الاسلامية تبعا لهذا الى قسمين . . قسم في دلهي في الهند . . وقسم في باكستان مركزه لاهور بامارة المودودي .

مبادئ الجماعة : تتلخص مبادئ الجماعة في هذه الفترة من بيانهم العام وهي :

« الدعوة الى اهل الارض جميعا ان يحدثوا انقلابا عاما في احوال الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الارض فسادا وان بنتزعوا الامامة الفكرية والعلمية من ايديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر وبيد يدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الارض ولا فسادا . . وان السبب الحقيقي الوحيد في نظر الجماعة لكل ما في الارض اليوم من القلق والاضطراب والفساد والدمار هو انحراف اهلها عن طاعة ربهم وغفلتهم عن مسئوليتهم في الآخرة واعراضهم عن اتباع هدى الانبياء وطريقتهم المثلى . .

وخطتهم الى هذا الهدف هي :

- ١ - تطهير الافكار وبيان الطريق المستقيم الى تطبيق الاسلام .
- ٢ - استخلاص الافراد الصالحين وتربيتهم تربية اسلامية .
- ٣ - السعى في اصلاح الاجتماعى ويشمل كل طبقات المجتمع .
- ٤ - اصلاح الحكم والادارة .

ولا يتأتى هذا الا باقامة نظام اسلامى سليم ونشر الوعى السياسى الصحيح فى الراى العام وتسليم مقاليد الحكم والسلطة الى رجال صالحين يحكمون على أسس الاسلام وهدى الكتاب والسنة .

اثر الحركة :

لقد اثرت الجماعة الاسلامية كثيرا فى اتجاهات باكستان الحديثة وارغمت الحكومات المتتالية على الاقرار بمبادئ الاسلام واعلان الحكم به وان كان ذلك قد عرض الجماعة لحملة من الاضطهادات ودخل أميرها المودودي السجن سنة ١٩٤٨ ثم جاءت بعد ذلك حكومات عسكرية ابطلت كل هذه الاجراءات الاسلامية وانتكست باكستان الى حكم علمانى وفى سنة ١٩٥٦ النى الدستور واعلنت الاحكام العرفية وحلت الاحزاب بما فيها الجماعة الاسلامية ودخل اعضاؤها السجن .

تقويم الجماعة :

هى من اكبر الحركات الاسلامية المعاصرة قامت على الادارك السليم لعقيدة التوحيد وعلى المطالبة الملحة للعودة الى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والرجوع الى صفاء الدين بعيدا عن الشوائب .. ولقد اثرت فى نشر الوعى الاسلامى فى شبه الجزيرة الهندية ثم انتشر الى بقية اجزاء العالم الاسلامى .. واصبحت كتابات المودودى مصدرا ثريا من مصادر المعرفة بالاسلام .. وما زالت هى الصوت المسموع للاسلام فى جنوب شرقى آسيا .. وهى تعمل على ترابط الحركات الاسلامية كلها وتعاونها لتوحيد العمل الاسلامى والدعوة الى الله فى انحاء العالم اجمع .. وتشارك فى اكثر المؤتمرات التى تعقد فى كل مكان من اجل الاسلام .. ولقد ترك الاستاذ المودودى الامارة بسبب مرضه وتولاها بعده طفيل محمد ..

ولانها جماعة معاصرة فما زال التقويم النهائى متروكا للمستقبل .

جمعية النور فى تركيا

وهى جماعة تكونت فى اعقاب الحرب العالمية الاولى برعامة الشيخ سعيد النورسى وهى صحيحة عالية للاسلام فى تركيا وان كان يغلب عليها الجانب الصوفى والتأثر بالطريقة النقشبندية مع ادراك واع للاسلام وللجو المحيط به ولقد عانت جماعة النورسى من اضطهاد الكماليين ولكنها ظلت على اى حال الصوت العالى الذى يذكر بالاسلام فى وسط محاولات الكمالية العنيفة لعلمنة تركيا بعيدا عن الاسلام ..

ولقد مات الشيخ سعيد النورسى وما زال اتباعه يحملون الراية ، ولقد حدثت اتجاهات متعددة فى الجماعة وتعاون بعضهم مع حزب العدالة التركى الذى كان براسه عدنان رئيس وزراء تركيا السابق الذى قتل بسبب ارجاعه بعض مظاهر الاسلام كتعريب الاذان ولكن هذا الحزب ليس حزبا اسلاميا على كل حال .. ولهذا قد يكون اثر الجماعة الآن فى تركيا ليس بالاثر القوى وان كانت هناك بذور حركات اكثر وعيا وانضج فكرا قد يكون لها فى المستقبل شأن كبير ..

* * *

هذه هي الحركات المعاصرة البارزة .. وان كان قد ظهر في بلاد الاسلام حركات بعث اخرى اقل شأنًا واثراً .. مثل حركة دار الاسلام في اندونيسيا التي قاومت كثيرا وما زالت .. ولكنها ضربت بشدة من النظام الاندونيسى واتخذت اخيرا شكل الحزب الثقافي وليس الجهادى واشتركت في الحياة السياسية ..

كذلك قامت هناك حركة اسلامية في غينيا واجهت متاعب كثيرة في عهد احمد سبكنورى وعدم احد عشر عالما من علمائها في الستينات ..

كما ظهرت جماعات اسلامية في الولايات المتحدة الامريكية بين الجماعات السود .. وبعضها منحرف انحرافا واضحا عن الاسلام .. ولكن هناك البعض الذى يقوم على اسس اسلامية سليمة غير ان السلطات الامريكية تحيطها بالصمت والتجاهل وتحاول التخلص منها في هدوء .. هذا عدا المراكز الاسلامية المتعددة في بلدان العالم المختلفة وخاصة في اوربا الغربية وهؤلاء لهم نشاط كبير على مستوى طيب نرجو لهم المزيد من التوفيق ..

وهكذا نخلص الى ان العالم الاسلامى قد ايقظته صيحات البعث المتعددة اننى بدأت بصباحة ابن عبد الوهاب من قلب الجزيرة العربية وتجسّوبت اصداؤها في ارجاء العالم الاسلامى ونشأت حركات بعث ما زالت تقوم بواجبها الذى كلفها الله به .. والامل كبير فى ان تثمر هذه الصيحات اليقظة الشاملة التى تؤدى الى توحيد العالم الاسلامى ورجوعه الى الاسلام واقامة سلطان الله فى الارض وهيمنة دينه .. ولعله .. مما يعين على هذا الامر ان حضارة الرجل الابيض فى طريقها الى الزوال بعد ان فقدت مبررات وجودها وبعد ان افلست فى عالم القيم والاخلاق مما يدعو الى البحث عن مخلص ينقذ البشرية من الدمار ويضمن لها استمرار الحياة فى توازن وتناسب ويعطى الانسانية الحل الصحيح لايجاد حضارة الانسان التى تحافظ دائما على انسانية الانسان ..

ولن تجد البشرية ذلك الا فى المنهج الذى صنعه لها خالقها الجليل الرحيم والذى جاء به الاسلام ..

وصدق الله اذ يقول : « ان هذا القرآن يهتدى للتي هي اقوم (١) » ..

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

فهرس

صفحة	الموضوع
٣	تقديم ... ..
٥	منهج المادة : ... ..
	القسم الأول : المجتمع الاسلامى المثالى وخط الانحراف عنه والغزو
١١	الفكرى ... ..
١٣	مقدمة ... ..
١٦	نشأة الجدل الاول ... ..
٣٣	الواقع التاريخى للأمة الاسلامية ... ..
٥٣	اثر التفسيرة الاسلامية فى حياة البشر . ... ..
٥٦	خط الانحراف ... ..
٦٥	الغزو الفكرى فى البلاد الاسلامية ... ..
	القسم الثانى : المجتمع الاسلامى المعاصر وواقع انحرافاته والمؤثرات
٧٥	الى اثرت فيه ... ..
٧٦	دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر ... ..
٨٠	اهداف دراسه المجتمع الاسلامى المعاصر ... ..
٨٥	انواع المجتمعات فى العصر الحدث ... ..
٨٦	رجحان الروابط العقائدية المذهبية ... ..
٨٧	المجتمع الاسلامى ... ..
٨٨	الروابط والعوامل المشتركة ... ..
١٠٢	ملامح المجتمع الاسلامى المعاصر ... ..
١٠٣	عصر الانحراف والانحطاط ... ..

صفحة	الموضوع
١١٨	ظواهر أخرى في عصر الانحطاط ...
١٣٤	نتائج عصور الانحطاط ...
١٤٣	التيارات الفكرية الحديثة ...
١٦١	القسم الثالث : حركات البعث الإسلامي ...
١٦٧	حركة محمد بن عبد الوهاب ...
١٧٠	الحركة السنوسية ...
١٧٢	الحركة المهدية ...
١٧٥	الحركات الإسلامية المعاصرة ...
١٧٦	الاخوان المسلمون ...
١٧٧	الجماعة الإسلامية في باكستان ...
١٧٩	جمعية النور في تركيا ...

طابع جامعة الملك عبدالعزيز

ردمك : X-11-06-9960 (مجموعة)
081-06-9960 (ج ٤)

مطابع جامعة الملك عبد العزيز